摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

欽定儀禮義疏卷四十七

詳校官編修臣程嘉謨

欽定儀禮義疏卷四十七 禮節圖三

喪服

本宗五服之圖

為所後者之祖父母若子餘亦如之

- 高祖父（同曾祖父）
- 高祖母（同曾祖母）

- 族曾祖父 緦（曾祖之昆弟）
- 曾祖父 齊衰三月
- 曾祖母 齊衰三月
- 族曾祖母 緦

- 族祖父 緦（族曾祖父之子）
- 從祖祖父 小功報（祖之兄弟）長殤緦 經闕
- 祖父 期 齊衰不杖
- 祖母 期 齊衰不杖
- 從祖祖母 小功報
- 族祖母 緦

- 族父 緦（族祖父之子）
- 從祖父 小功報（從祖祖父之子）長殤緦
- 世叔父 期報 齊衰不杖 叔父長中殤大功 下殤小功 姑並同
- 父 斬衰三年
- 母 父在杖期 父卒齊衰三年 適庶子同
- 繼母如母
- 世叔母 齊衰不杖期報
- 從祖母 小功報
- 族母 緦

- 族昆弟 緦（族父之子）
- 從祖昆弟 小功（從祖父之子）長殤緦
- 從父昆弟姊妹 大功（世叔父之子）長中殤小功 下殤緦
- 昆弟 姊妹 齊衰不杖期 同 長中殤大功 下殤小功
- 己
- 妻 齊衰杖期 適子父在則不杖
- 昆弟婦 無服
- 從父昆弟之妻 無服
- 從祖昆弟之妻 無服
- 族昆弟之妻 無服

- 從祖昆弟之子 緦
- 從父昆弟之子 小功報 長殤緦
- 昆弟之子 齊衰不杖期報 女子子同 長中殤大功 下殤小功
- 子 長子父斬衰三年 母齊衰三年 眾子不杖期 長中殤大功 下殤小功 女子子同
- 婦 適大功 庶小功 適婦不為舅後者小功
- 昆弟之子婦 當大功報 經闕
- 從父昆弟之子婦 緦報
- 從祖昆弟之子婦 無服

- 從父昆弟之孫 當報服緦 經闕
- 昆弟之孫 小功報 長殤緦
- 孫 適不杖期 庶大功 適人小功 適長中殤大功下殤小功 庶長殤小功下殤緦 女孫同庶孫
- 孫婦 適小功 庶緦
- 昆弟之孫婦 緦報
- 從父昆弟之孫婦 無服

- 昆弟之曾孫 當緦報 經闕
- 曾孫 緦
- 曾孫婦 無服
- 昆弟曾孫婦 無服

- 玄孫 同曾孫
- 玄孫婦 無服

父卒然後為祖後者服斬
祖父卒而後為祖母後者三年注祖父在如父在為母
庶子不為長子三年
適孫不杖期有適子者無
適孫婦亦如之
適婦不為舅後者姑為之大功

姑姊妹女子子在室服並與男子同 女子嫁反在父之室及姑姊妹女子子適人無主者亦並同今惟據見於經者載之餘可以類推也

童子惟當室緦
兄弟皆在他邦加一等
不及知父母與兄弟居加一等

案經本宗之服斬衰三年者二子為父父為長子為人後者同傳庶子為不為長子三年又父卒然後為祖後者服斬齊衰三年者三母為長子父卒為母繼母如母慈母入妾服齊衰杖期者二父在為母夫為妻案雜記為妻父母在不杖庶子以杖即位可也則庶子為妻杖長子父卒乃杖齊衰不杖期者七祖父母世父母叔父母昆弟衆子昆弟之子適孫案傳云有適子者無適孫婦亦如之則適子在適孫亦與庶孫等也齊衰三月者一曾祖父母大功者三從父昆弟姊妹庶孫適婦殤大功者四叔父之長中殤昆弟之長中殤子長中殤適孫之長中殤小功者五從祖祖父母從祖父母從祖昆弟庶婦從父昆弟之子殤小功者六叔父之下殤昆弟之下殤昆弟之子之下

殤從父昆弟之長殤適孫之下殤庶孫之長殤

緦服者七

族曾祖父母族祖父母族父母族昆弟從祖昆弟之子曾孫庶孫之婦

殤緦服者五

庶孫之下殤從祖父從祖昆弟之長殤從父昆弟之下殤從父昆弟子之長殤昆弟之孫之長殤　案緦麻章庶孫之中殤注云中當為下從之

外依經補報服者四

經言從祖祖父母從祖父母小功報則從祖祖父母為昆弟之孫從祖父母為從父昆弟之子並當報以小功又經夫之諸祖父母報注以為從祖祖父母外祖父母據外祖父母于外孫不報外孫婦安有報今依敖氏說合從祖祖父母及從祖父母言之則從祖祖父母為昆弟之孫婦從父父母為從父昆弟之子婦並當報以緦也故補其四

依注疏補入者四

經第言從父姊妹孫適人者小功注謂在室皆大功又經不言高祖父母及玄孫服據曾祖父母注

云高祖曾祖曾孫玄孫為之服同曾孫疏云齊衰三月直見曾祖不言高祖者以曾孫玄孫為高祖曾祖及高曾為曾玄孫之服同也補之

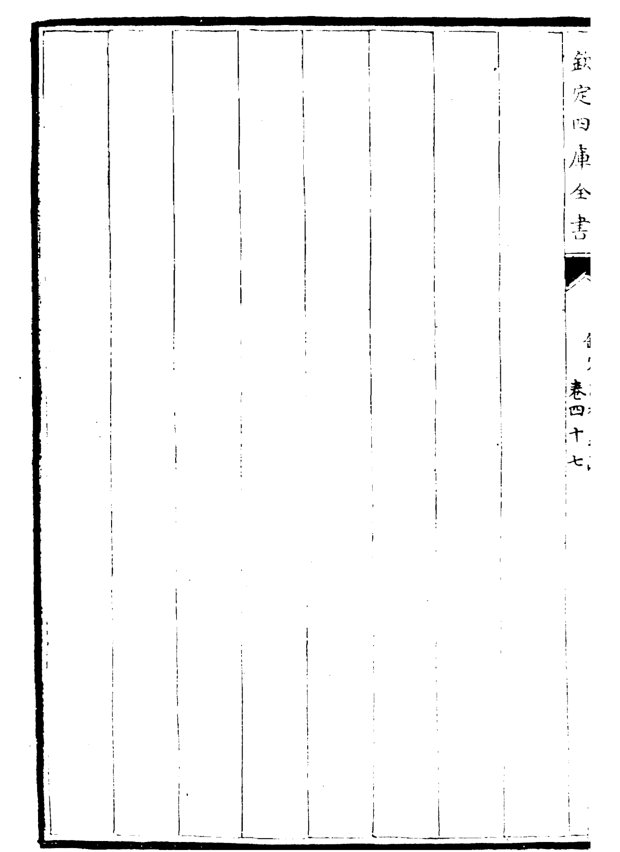
依黄氏榦説補入者一經第言庶孫之婦緦而不及適孫婦黄氏云適孫婦小功

其應服而經傳注疏無文姑闕之者四經為族曾祖父母及族祖祖父母並緦則族曾祖父母為昆弟之曾孫族祖祖父母為從父昆弟之孫並當報以緦又昆弟之子下殤小功則長中殤應大功又從祖祖父母本服小功長殤當緦以無文闕之

至兄弟妻之無服蓋傳説也見為夫之世叔父母傳

曾孫婦之無服則注説也見夫之諸祖父母注

餘則服窮其大傳所謂袒免與

卷四十七

為人後者為其本宗服圖

為人後者于兄弟降一等報于本宗餘親尊卑亦降

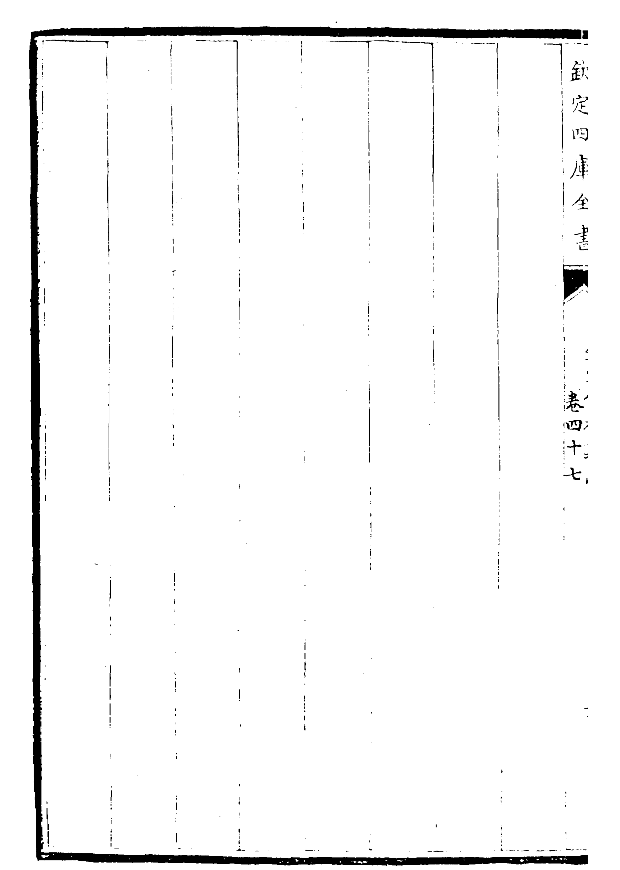
- 高祖父　高祖母
- 族曾祖父　曾祖父　曾祖母　族曾祖母
- 族祖父　從祖祖父　祖父　祖母　從祖祖母　族祖母
- 族父　從祖父　世叔父　父（父母並不杖期報）　母　世叔母　從祖母　族母
- 族昆弟　從祖昆弟　從父昆弟　昆弟姊妹（大功報　長殤小功　長中殤小功下殤緦）　為人後者　妻（夫為人後者其妻為舅姑大功報　為夫之姊妹娣姒當緦報經闕）　昆弟婦　從父昆弟之妻　從祖昆弟之妻　族昆弟之妻
- 從祖昆弟之子　從父昆弟之子　昆弟之子女子子（當小功長殤當緦　女子子適人者當緦　經並闕）　子　婦　昆弟之子婦　從父昆弟之子婦　從祖昆弟之子婦
- 從父昆弟之孫　昆弟之孫（當緦經闕）　孫　孫婦　兄弟之孫婦　從父昆弟之孫婦
- 兄弟之曾孫　曾孫　曾孫婦　兄弟曾孫婦
- 玄孫　玄孫婦

據經惟言父母昆弟其餘則僅以降一等槩之此圖特依經載之不敢多及

案經為人後者為其本宗之服不杖期者一為其父母報大功者一昆弟殤小功一昆弟之長殤其妻大功者一為其舅姑依敖氏補者一昆弟下殤緦又據下世叔父者推之則昆弟之子當小功長殤緦昆弟之女子子適人者當緦昆弟之孫當緦其妻為夫之姊妹娣姒婦當緦報盖即記降一等之義也以經無文闕之　疏云降其本親則外祖父母之屬無服也故圖止本宗原圖合九族並載之盖第為所後在五服之外者言爾若在五

服之内則下記賈疏所謂降其本親者非合九族之服並降一等也盖本親不可絶而又不可竟同於所後之親故降一等以服之則惟所後在五服之外乃合其本生九族為本親而降其本服以為服所以有本宗九族降服之圖若所後在五服之中則當服所後之本服如為世叔父後者則惟本生父母昆弟及昆弟之子孫降其餘從祖從曽祖諸親則自歸九族正服而不在降服之例餘並同其為祖後為曽祖後

為高祖後者則九族皆有本服亦不在降服之例大功章為從父昆弟此正服也小功章為人後者為從父昆弟之長殤此降一等服也竊以正服大功為人後當降一等小功長殤又降一等當緦豈經因昆弟而類及之其實則緦麻與姑依經載之而不敢妄斷

欽定四庫全書
卷四十七

女子子適人者為其本宗服圖

女子子適人者為本親降一等又父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之

高祖父母 當同曾祖父母經闕

曾祖父母 齊衰三月

祖父母 齊衰不杖期 祖父母為孫適人者小功

從祖祖父母 當緦報經闕

父之姑緦

父母 齊衰不杖期 父母為女子子適人者大功

世叔父母 姑 大功報

從祖姑 緦報

從祖父母 當緦報經闕

女子子適人者 大功

昆弟 為父後者不杖期 衆兄弟大功姊妹大功報為人後者小功報昆弟妻小功報

從父昆弟姊妹 小功報 從父昆弟之妻當緦報經闕

從祖昆弟姊妹 緦報

孫適人者 小功

姪 大功報男女同長中殤小功下殤緦

姪之妻 小功報

昆弟之孫 歸孫為父之姑緦則當報以緦經闕

從父昆弟之子 緦報

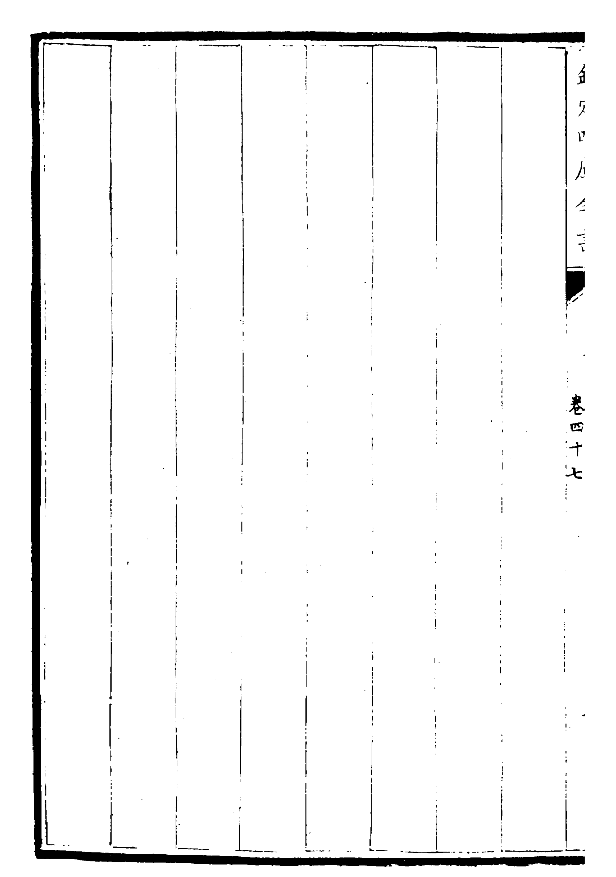
姑姊妹女子子適人無主者與在室同姑姊妹報 適人為妾者其親服之同

案經女子適人為本宗服凡齊衰不杖期者三祖父母父母昆弟之為父後者不降齊衰三月者一曾祖父母大功者五世父母叔父母姑姊妹衆昆弟姪丈夫婦人報依經補報服者四小功章言夫之姑姊妹報則夫之姑報姪之妻夫之姊妹報昆弟之妻並應小功緦服章從祖姑姊妹適人者報則從祖姑報從父昆弟之子從祖姊妹報從祖昆弟並應緦依疏補報服者一小功章從父姊妹疏從父姊妹在室大功出適小功蓋姊妹既逆除宗族亦逆降報之其應服而經傳無文姑闕之者五據傳女子不敢降其祖故曾祖父母祖父母之服如在室則高祖父母亦當與曾祖父母同也從父兄弟小功則從父兄弟之妻降一等亦應緦報又緦麻章為父之姑則其為昆弟之孫亦應報

以緦又以昆弟之孫與從祖祖父母及從祖父母並應緦蓋在室本小功與昆弟同則出嫁降一等服之也以經無文闕之

又本宗為姑姊妹女子子若孫適人者之服凡大功者四姑一姊妹一女子子一昆弟之子一大功章所謂姑姊妹女子子適人者及姪丈夫婦人是也小功者二從父姊妹及孫適人者是也

緦服者四父之姑及從祖姑姊妹適人者是也其從父昆弟之女子子當緦者以其服從祖父母緦當報也昆弟之女孫當緦者以其為從祖父母服緦當報也曾孫女無服者以曾祖父母為曾孫女服緦女在室同適人者無服也據女子出嫁視本服皆降一等為之服者亦大槩如之惟姑姊妹女子子適人無主者不杖期與在室同並附於此

欽定四庫全書
卷四十七

妻為夫黨服圖

婦人為夫黨之卑屬與夫同

夫之高祖父 當同曾祖父經闕

夫之高祖母 當同曾祖母經闕

夫之族曾祖父

夫之曾祖父 從服緦

夫之曾祖母 從服緦

夫之族曾祖母

夫之族祖父

夫之從祖祖父 緦報

夫之祖父 大功

夫之祖母 大功

夫之從祖祖母 緦報

夫之族祖母

夫之族父

夫之從祖父 緦報

夫之世叔父 大功叔父長殤小功中下殤緦

夫之姑小功報 長殤緦

舅 齊衰不杖期

夫為人後者為舅姑大功

姑 齊衰不杖期

夫之世叔母 大功

夫之從祖母 緦

夫之族母

夫之族昆弟

夫之從祖昆弟

夫之從父昆弟 無服

夫之從父姊妹 緦

夫之昆弟 無服

夫之姊妹小功報 長殤緦

夫 斬衰三年

己

娣姒婦 小功報

夫之從父昆弟之妻 緦

夫之從祖昆弟之妻

夫之族昆弟之妻

夫之從祖昆弟之子 當緦報經闕

夫之從父昆弟之子 小功報 長殤緦

夫之昆弟之子女子子 不杖期報長中殤大功下殤小功 夫之昆弟之婦人子適人者大功

子 長子齊衰三年 餘同夫

婦 適婦大功 庶婦小功

夫之昆弟之子婦 當大功報經闕

夫之從父昆弟之子婦 緦報

夫之從祖昆弟之子婦

夫之從父昆弟之孫 當緦報經闕

夫之昆弟之孫 小功報 長殤當緦經闕

孫 同夫

孫婦 服同夫

夫之昆弟之孫婦 緦報

夫之從父昆弟之孫婦

夫之昆弟之曾孫 當緦報經闕

曾孫 同夫

曾孫婦 無服

夫之昆弟之曾孫婦

玄孫 服當同夫經闕

案妻為夫黨之服據經斬衰三年者一為夫齊衰三年者一為長子案戴德變除篇繼母為長子同齊衰不杖期者二舅姑及夫之昆弟之子報大功者四夫之祖父母世父母叔父母夫之昆弟之婦人子適人者小功者三夫之姑姊妹娣姒婦緦麻者三夫之諸祖父母報謂夫之從祖祖父母從祖父母也又夫之從父昆弟之妻殤大功者一夫之昆弟之子女子子之長殤中殤殤小功者二夫叔父之長殤夫之昆弟之子女子子之下殤殤緦服者二夫之叔父之中殤下殤夫之姑姊妹之長殤依經補報服者四夫之從父昆弟之子小功子婦緦夫之昆弟之孫小功孫婦緦依注補入者一曾祖父母依疏補入者一小功章夫之昆

弟之子女子子之下殤疏云此皆成人期長中殤在大功故下殤小功依敖氏說補入者二夫之從父姊妹緦夫之從父昆弟之子長殤緦其應服而無文可據姑闕之者六玄孫為高祖父母齊衰三月與曾祖父母為同則玄孫婦亦應從服緦又昆弟子婦為夫之世叔父母大功則為夫昆弟之子婦亦應報又小功章從祖祖母為夫之昆弟之孫報服小功則長殤應緦又夫之從父昆弟之孫夫之從祖昆弟之子夫之昆弟之曾孫並當報服緦今並闕其於子若孫等並與夫同餘則傳所云夫之所謂兄弟服妻降一等者蓋與為人後者為其本宗同也

丈夫婦人為宗子服圖大夫同

宗子	齊衰三月
宗子之母	齊衰三月
宗子之妻	齊衰三月

絶屬為宗子殤服圖

長殤	大功衰三月
中殤	從上
下殤	小功衰三月

五屬為宗子殤服月算圖

成人	本服齊衰不杖期	本服大功服齊衰三月受大功衰終九月	本服小功服齊衰三月受小功衰終五月	本服緦麻服齊衰三月與絕屬同
長殤	大功衰九月	大功衰五月	大功衰三月三殤與絕屬同	大功衰三月三殤與絕屬同
中殤	大功衰七月	從上	從上	從上
下殤	小功衰五月	小功衰三月	小功衰三月	小功衰三月

天子諸侯正統旁期服圖

天子諸侯絕旁期尊同則不降正統之期不降于衆子絕而無服

高祖父母（當同曾祖經闕）

曾祖父母（齊衰三月）（祖父有廢疾及先卒孫為曾祖後者斬衰三年）

祖父母（期不杖）（父有廢疾及先卒孫為祖後者斬衰三年）

父（斬衰三年）母（父在齊衰杖期父沒齊衰三年）

世叔父（無服） 姑（君為姑嫁于國君者大功）

世叔父為君為姊妹諸侯當亦嫁于國君如之經闕者大功

己 妻（齊衰杖期）

兄弟 姊妹（無服）（兄弟俱為諸侯服不杖期）

適子（斬衰）（公及大夫殤服同）（長中殤大功） 適婦（大功）

衆子（無服）（君為女子子嫁于國君者大功）

適孫（齊衰不杖期）（有適子者無適孫） 婦（賈云小功）

曾孫（緦）（適期）

玄孫（緦）（適期）

適子死有適孫適孫死有適曾孫向下皆然

案天子諸侯絶旁期之說不見禮經惟中庸有期之喪達乎大夫語鄭注因而詁之春官司服注遂謂天子之服有斬衰齊衰䟽因有天子諸侯不降正統之期及正服大功并正統惟父母暨適子並妻之說也又因適子推之適孫適曾孫皆然後人廣之遂推及於曾祖高祖此圖之所自作也朱子云此周人貴貴之義凡皆天下之大經雖禮經無正文特因其舊而存之

大夫降服之圖

公之庶昆弟世子大夫大夫之妻及子並附

大夫公之昆弟大夫大夫之子于兄弟降一等 世子為妻與大夫適子同 公子為其母練冠麻麻衣縓緣為其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣皆既葬除之

高祖父母

曾祖父母

祖父母 祖父母以上並如本服不降

父母不降

公之庶昆弟大夫之庶子為其母大功

世叔父母

大夫為世父母叔父母為士者大功大夫之子同

大夫之子為世叔父母姑無主者為大夫命婦者不降

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑之嫁于大夫者大功適士者小功

大夫大夫之子公之昆弟為叔父及姑之長殤小功

姑

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑嫁于大夫者大功

大夫大夫之子公之昆弟為姑適士者小功

大夫之子為姑無主者為命婦者不降

大夫公之昆弟大夫之子為姑之長殤小功

從父昆弟

公之庶昆弟大夫之庶子為從父昆弟之為大夫者大功

大夫大夫之子公之昆弟為從父昆弟為士者小功

昆弟 不降 適昆弟

大夫為昆弟為士者大功

大夫之庶子為適昆弟不杖期

公之庶昆弟大夫之庶子為昆弟大夫

大夫之子為昆弟姊妹之為大夫命婦者期服

大夫大夫之子公之昆弟為姊妹之適士者小功

大夫之庶子為適昆弟之長殤中殤大功下殤小功

大夫公之昆弟大夫之子為昆弟姊妹之長殤小功

大夫之適子為庶昆弟當大功經闕

己

妻 不降

大夫之適子為妻不杖期

世子為妻不杖期

公之庶昆弟大夫之庶子為其妻大功

姊妹

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姊妹嫁于大夫者大功

大夫大夫之子公之昆弟為姊妹適士者小功

大夫之子為姊妹無主者為命婦者不降

大夫公之昆弟大夫之子為其姊妹之長殤小功

昆弟之子

大夫為昆弟之子為士者大功公之昆弟大夫大夫之子同

大夫之子為昆弟之子無主者為大夫者不降

大夫之妻為夫之昆弟之子女子子之長殤當小功經闕

子 不降

大夫為庶子之為士者大功

大夫之子為女子子無主者為命婦者不降

大夫為適子之長殤中殤大功下殤當小功經闕

大夫公之昆弟大夫之子為其庶子女子子之長殤小功

女子子

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為女子子嫁于大夫者大功適士者小功

大夫之子為女子子無主者為命婦者不降

大夫公之昆弟大夫之子為女子子之長殤小功

孫

大夫為適孫為士者不降

大夫大夫之子公之昆弟為庶孫為士者小功為大夫者大功

大夫以上為適孫之長中殤應大功經闕

曾孫

玄孫

臣為君服之圖

天子王后

公卿大夫士斬衰
諸侯為天子斬衰
天子之女稼于諸侯為父斬衰三年為母齊衰三年
公卿大夫適子為天子亦如士服斬衰
世子不為天子服
公卿大夫之妻為天子期
諸侯之夫人從服期
諸侯之大夫為天子繐衰裳七月
畿內之民為天子齊衰三月
諸侯及天子之卿大夫士為王后齊衰不杖期
天子卿大夫之適子亦如之士之子如衆人

諸侯夫人

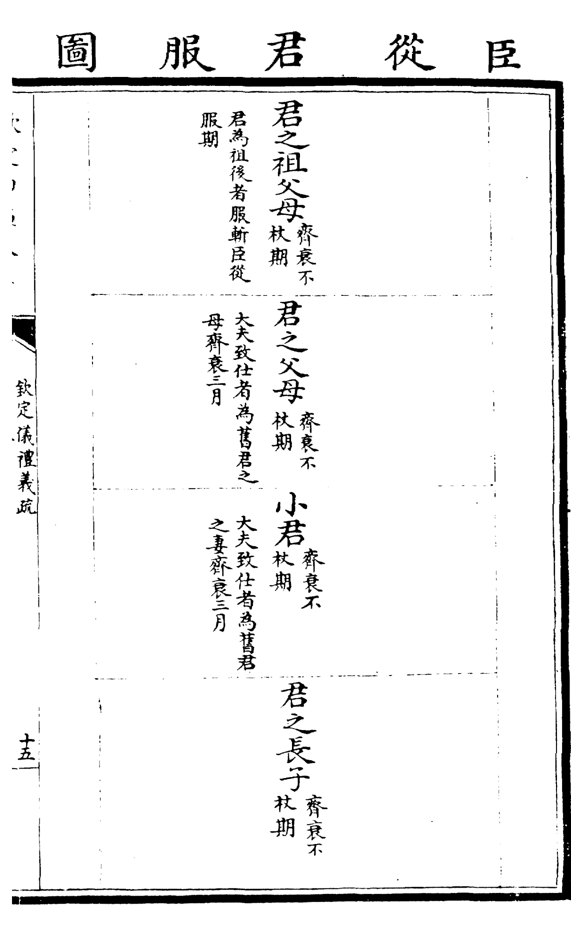
公卿大夫士為諸侯斬衰
大夫之適子為君君夫人太子如士
公卿大夫士之妻為諸侯期君夫人無服
內外宗為君服斬夫人期
諸侯之女嫁于大夫為父斬衰為母齊衰三年
與諸侯為兄弟雖在異國服斬衰
寄公為所寓齊衰三月
大夫致仕者為舊君齊衰三月
大夫在外待放已去者其妻長子為舊國君齊衰三月
大夫已去未仕者為舊君齊衰三月
庶人為國君齊衰三月
違諸侯之大夫不反服
仕而未有祿者違而君薨弗為服也

公卿大夫

貴臣為公卿大夫斬衰絞帶菅屨
衆臣為公卿大夫斬衰布帶繩屨
妻為夫之君不杖期
違大夫之諸侯不反服
君之所為兄弟服室老降一等（不言士可知）
案其臣之妻為夫之君及臣為君之妻亦並當期
經闕

士

案舊說謂士無臣雖有地不得君稱故僕隸等為其喪弔服加麻然如特牲禮是注疏家所謂士禮也彼經現有私臣明文疏强以僕隸解之即云僕隸亦即臣矣其服大畧與公卿大夫之臣同
士為貴臣緦
案經貴臣貴妾緦注言公士大夫服之敖氏謂士服之今從敖說蓋大夫以上無緦也

君之祖父母 齊衰不杖期

君為祖後者服斬臣從服期

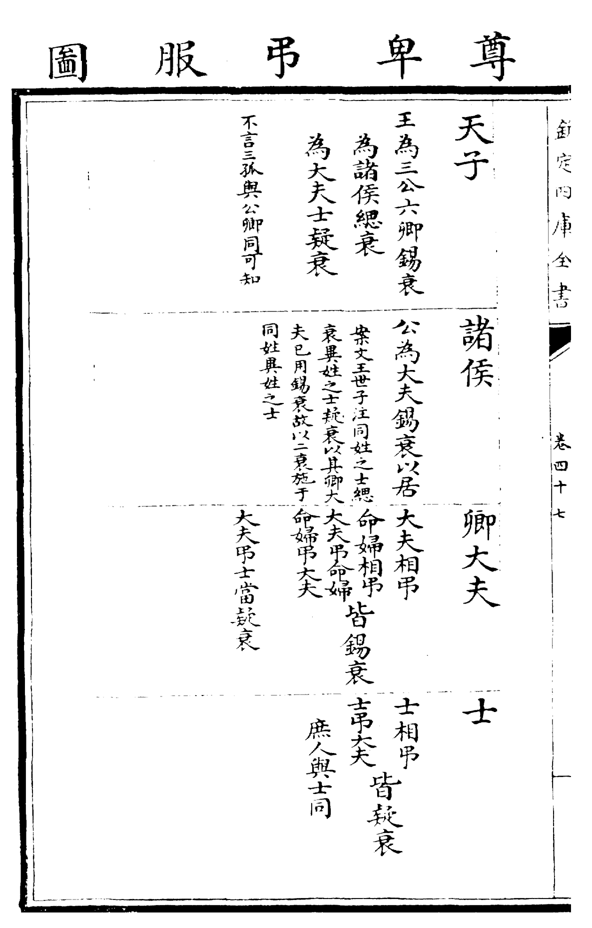
君之父母 齊衰不杖期

大夫致仕者為舊君之母齊衰三月

小君 齊衰不杖期

大夫致仕者為舊君之妻齊衰三月

君之長子 齊衰不杖期

尊卑弔服圖
欽定四庫全書
卷四十七
天子
王為三公六卿錫衰
為諸侯緦衰
為大夫士疑衰
不言三孤與公卿同可知
諸侯
公為大夫錫衰以居
案文王世子注同姓之士緦衰異姓之士疑衰以其卿大夫已用錫衰故以二衰施于同姓異姓之士
卿大夫
大夫相弔
命婦相弔
大夫弔命婦
命婦弔大夫
皆錫衰
大夫弔士當疑衰
士
士相弔
士弔大夫
皆疑衰
庶人與士同

母黨相為服圖

外祖父母 小功
母在為母之君母同
君母之父母同
為外孫緦

母

舅 緦報
君母之昆弟同
舅之妻無服

從母 小功丈夫婦人報長殤緦報
君母之姊妹同
從母之夫無服

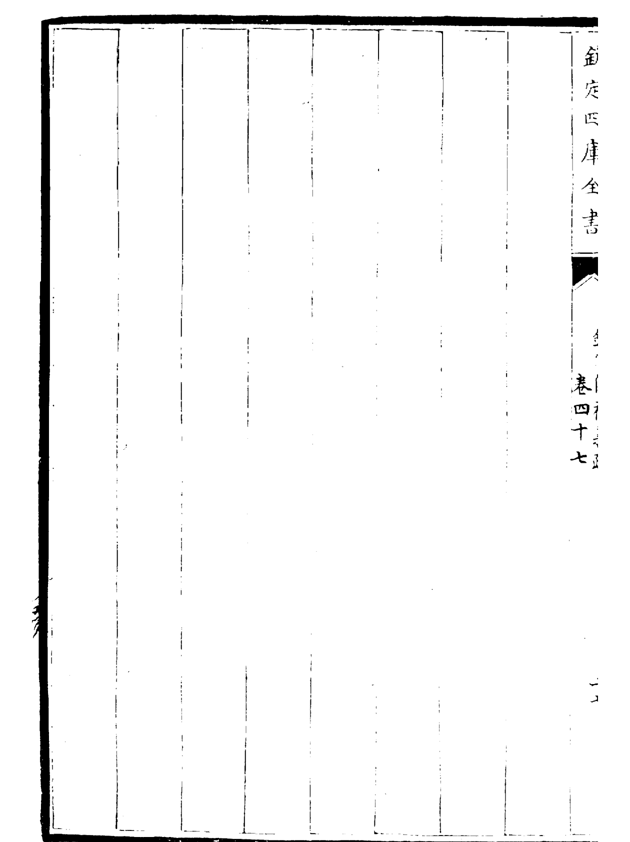
己
妻為夫之外祖父母
從母當從服緦經闕

舅之子 緦報
女子子同

從母昆弟 緦報
姊妹同

案君母之父母從母小功君母在則不敢不從服君母不在則不服又為君母後者君母卒則不為君母之黨服又庶子為後者為其外祖父母從母無服不為後如邦人又為所後者之妻之父母昆弟昆弟之子若子又出妻之子為外祖父母無服又為慈母之父母無服又母出則為繼母之黨服母死則為其母之黨服不為繼母之黨服又公子之妻為公子之外祖父母從母緦言公子之妻則其餘可知又從母之夫舅之妻二

夫人相爲服也君子未之言也或曰同爨緦此皆例之見於經傳者也附存之

卷四十七

妻黨相為服圖

妻父妻母緦

己

妻父母報壻緦

案服問云有從重而輕為妻之父母有從有服而無服公子為其妻之父母又喪服小記云世子不降妻之父母夫世子尊扵公子而服乃不降者盖縁世子得遂其妻服故不降其妻之父母公子扵妻則緦冠麻衣既葬即除扵妻既不服則妻之父母又何服之有盖厭不厭之别如此

妾為君之黨服圖

妾為君之黨服得與女君同

君之高祖父母

君之曾祖父母

君之祖父母

君
斬衰三年

女君
齊衰不杖期

妾從女君而出則不為女君之子服女君死則妾為女君之黨服攝女君則不為先女君之黨服

君之子

為君之長子齊衰三年
大夫之妾為君之庶子大功
公妾大夫之妾為其子期
士妾為君之衆子期
大夫之妾為庶子適人者小功

凡妾為君之長子之長殤中殤士妾為衆子女子子之長殤中殤公妾以及士妾為其子女子子之長殤中殤皆應大功經並闕

公士大夫士為妾服圖

生母慈母庶母慈母附

公士為貴妾緦
士妾有子而為之緦無子則已

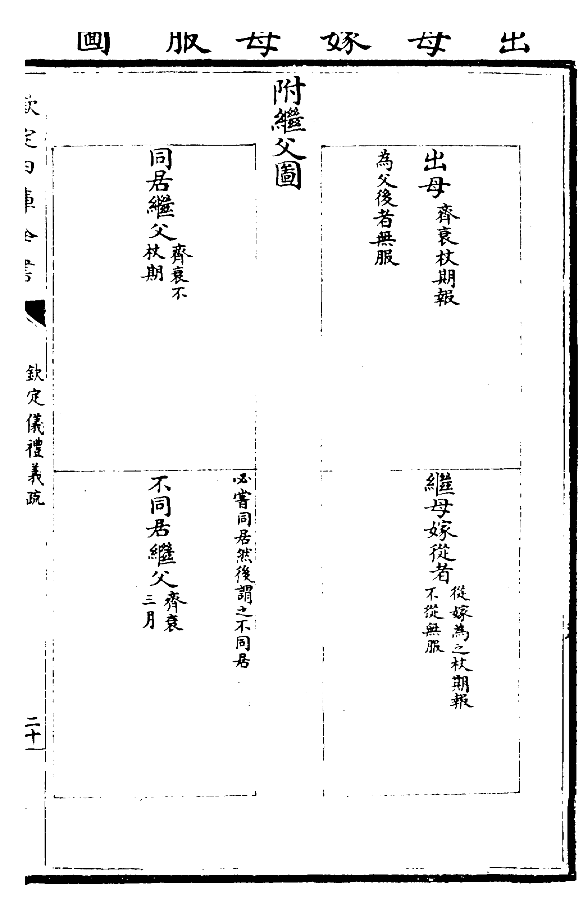
慈母如母齊衰三年其妻服之亦當如姑經闕
君卒庶子為母大功大夫卒庶子為母三年士
雖在庶子為母如衆人
庶子為父後者為其母緦
君之子為庶母慈己者小功
士為庶母緦大夫以上無服
乳母緦大夫大夫之子無服

天子諸侯于妾皆無服
女君于娣姪服其本服

附妾為私親服圖

公妾以及士妾
為其父母期

妾為私兄弟如邦人

附繼父圖
出母
齊衰杖期報
為父後者無服
同居繼父
齊衰不杖期
繼母嫁從者
從嫁為之杖期報
不從無服
必嘗同居然後謂之不同居
不同居繼父
齊衰三月

案禮家有三父八母圖以今昔不同居之路人而列之三父之中又舉出母嫁母以備八母之數前人論之甚詳原圖不載是也但據經出妻之子為母杖期從繼母嫁報服亦如之又同居繼父不杖期不同居繼父齊衰三月其服似不可闕今補之至經言出妻而不言嫁則出而未嫁也嫁則從者服之如繼母否則無服案附經文詳之

五服變除升數之圖

	斬衰 正服 義服	齊衰三年 正服 義服	齊衰期 降服 正服 義服	大功 降服 正服 義服	小功 降服 正服 義服	緦麻 降服 正服 義服	弔服
成服	衰三升 衰三升半 冠六升 冠六升	衰四升 衰五升 冠七升 冠八升	衰四升 衰五升 衰六升 冠七升 冠八升 冠九升	衰七升 衰八升 衰九升 冠十升 冠十一升 冠十二升	衰冠同十升 衰冠同十一升 衰冠同十二升	衰冠同 十五升 抽其半	錫衰 緦衰 疑衰 皆十五升抽其半（無／有）有事其縷（有／有）無事其布
虞	衰六升 正義服同 冠七升	衰七升 衰八升 冠八升 冠九升	衰七升 衰八升 衰九升 冠八升 冠九升 冠十升	衰十升 衰十一升 衰十二升 冠十一升 冠十二升 冠十二升	無受		
練	衰七升 正義服同 冠八升	衰八升 衰九升 冠九升 冠十升					
大祥	十五升布 麻衣縞冠 素紕同	並同斬衰					
禫	孔云素端黄裳纖冠						

經帶差次并變除圖

	成服皆麻	虞受葛男子易首絰婦人易首絰要帶	練男子除首絰女子除要絰
斬衰首絰	九寸	七寸五分寸之一	
斬衰要帶	七寸五分寸之一	五寸二十五分寸之十九	五寸二十五分寸之十九
齊衰首絰	七寸五分寸之一	五寸二十五分寸之十九	
齊衰要帶	五寸二十五分寸之十九	四寸百二十五分寸之七十六	四寸百二十五分寸之七十六
大功首絰	五寸二十五分寸之十九	四寸百二十五分寸之七十六	
大功要帶	四寸百二十五分寸之七十六	三寸六百二十五分寸之四百二十九	三寸六百二十五分寸之四百二十九
小功首絰	四寸百二十五分寸之七十六	三寸六百二十五分寸之四百二十九	
小功要帶	三寸六百二十五分寸之四百二十九	二寸三千一百二十五分寸之二千九百一十六	
緦麻首絰	三寸六百二十五分寸之四百二十九		
緦麻要帶	二寸三千一百二十五分寸之二千九百一十六		
弔服與緦麻之經帶同			

疾者齊處適室圖

牀

牖

戶

正寢

外內皆掃

行禱五祀

案此葢本記文以為圖也記自士處適室至行禱於五祀皆寢疾時事至乃卒以下則入經文死於適寢節内　楊圖有正寢燕寢陳氏祥道云卿以下二寢正寢居前燕寢居後賈疏云下室燕寢也士之下室於天子諸侯為小寢朱子云寢之後為下室則燕寢小寢即下室而在正寢之後但此經言適室不言下室且其制無考闕之　喪大記云疾病外内皆埽此葢疾時事故並載於圖　大記言疾病廢牀圖有牀

者葢將死之身無舍牀卧地之理大記言廢牀下記又言設牀遷尸是即記所謂含一牀也將含必先浴故牀恐不潔又尸在牀不可襢笫故别以牀易之非廢牀卧地兾得復生之謂說附經詳之

始死禮圖

房

大功以上父兄姑姊妹子姓親者皆在室室中惟主人主婦坐兄弟有命夫命婦亦坐

丈夫西上　南面

婦人東上

有南面于北牖下者丈夫西上婦人東上

死于適室

設牀第當牖下莞上簟設枕遷尸

御者

主人

牖

戶

戶

帷堂

房

復者降自後西榮因徹西北厞

復者降自西階

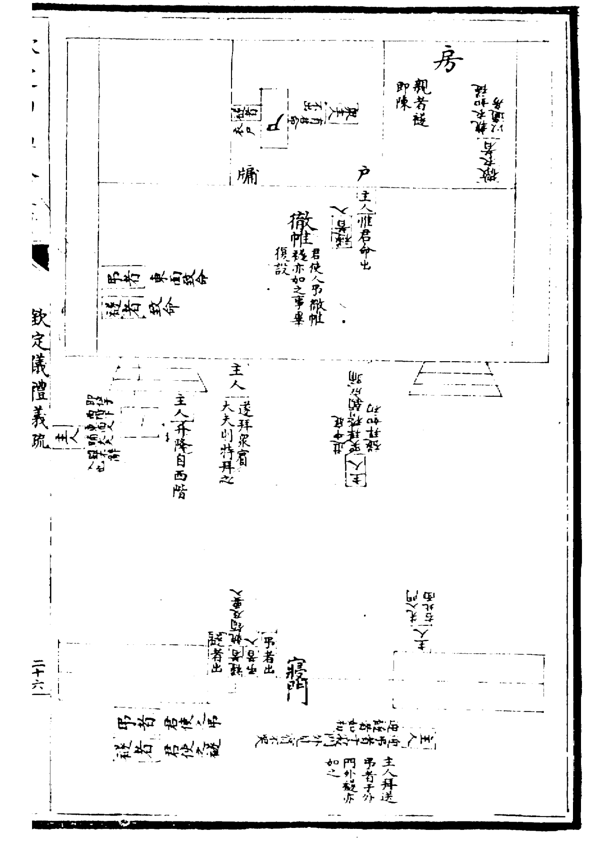
復者降衣于前受用篋

主人西階東南面命赴

者赴于君拜送有賓則拜之

案經言死於適室不言卒故儀禮經傳通解於此節亦以始死言之楊氏本喪大記謂之始卒今易卒為死　經言赴於君主人西階東南面舊在西階南今改　有賔則拜之注謂如朝夕哭位案朝夕哭三方皆有賔賔在南者諸公及他國之異爵者也在東者卿大夫在西者則士也故主人拜始自南面然後由南面而東面而西面耳此疏謂即於命赴位拜之盖先南面拜也故圖以南面縣之

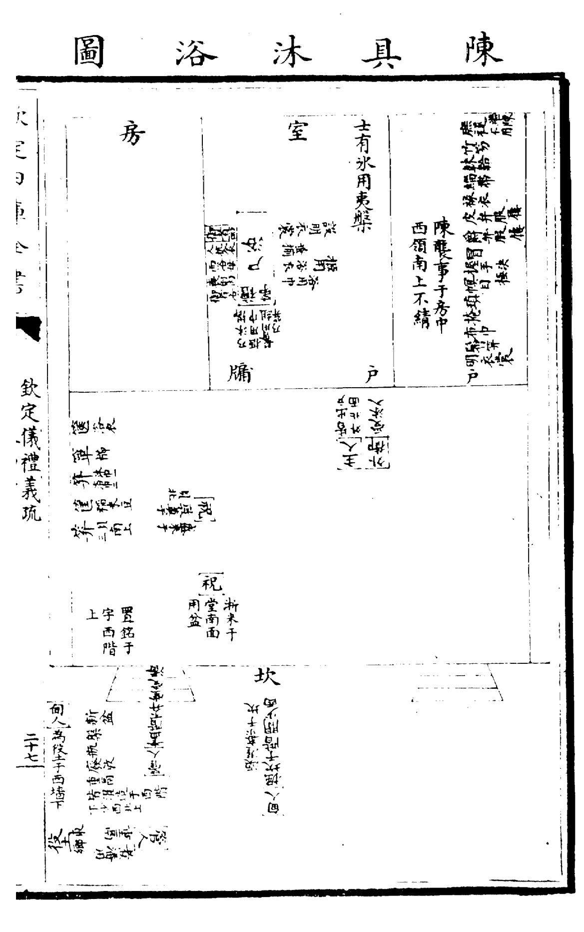
君使人弔襚圖

房
襚者以衣
親者襚
即陳
戶
牖
主人唯君命出
徹帷
君使人弔徹帷
襚亦如之事畢
復設
弔者 東面致命
襚者 致命
主人
送拜不出
大夫則特拜之
主人升降自西階
寢門
弔者出
襚者出
弔者 君使之弔
襚者 君使之襚
主人拜送
弔者于外
門外襚亦
如之

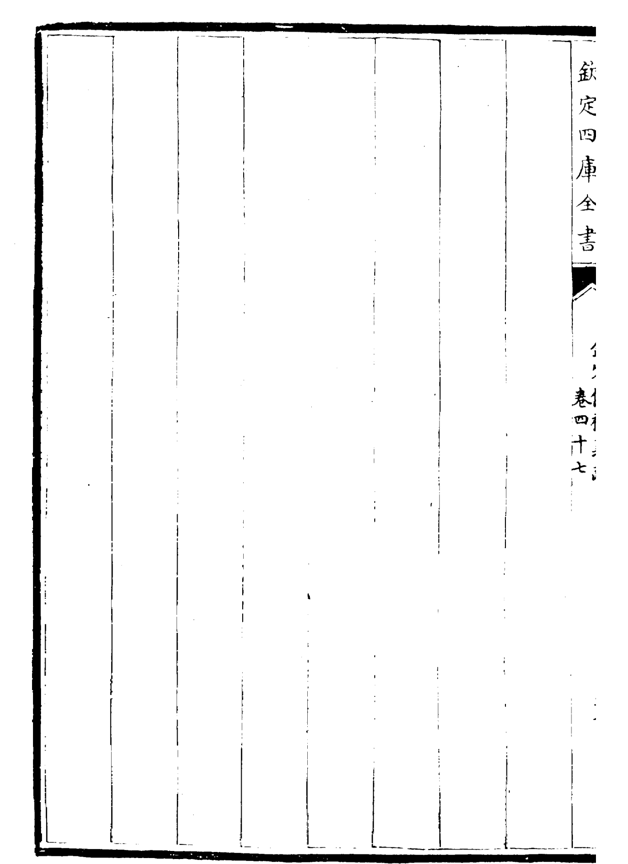
案使者東面致命則入衣尸亦應東面原圖襚者南面則由足後加衣不但於事理未順於君賜亦褻甚矣今改尸西東面又卿大夫位東方西面然亦有北面東面者喪大記士於大夫親弔注云大夫特來則北面疏云若大夫與士俱來則皆東面大夫獨來則北面大夫北面則主人應南面拜之故圖作南面

陳具沐浴圖

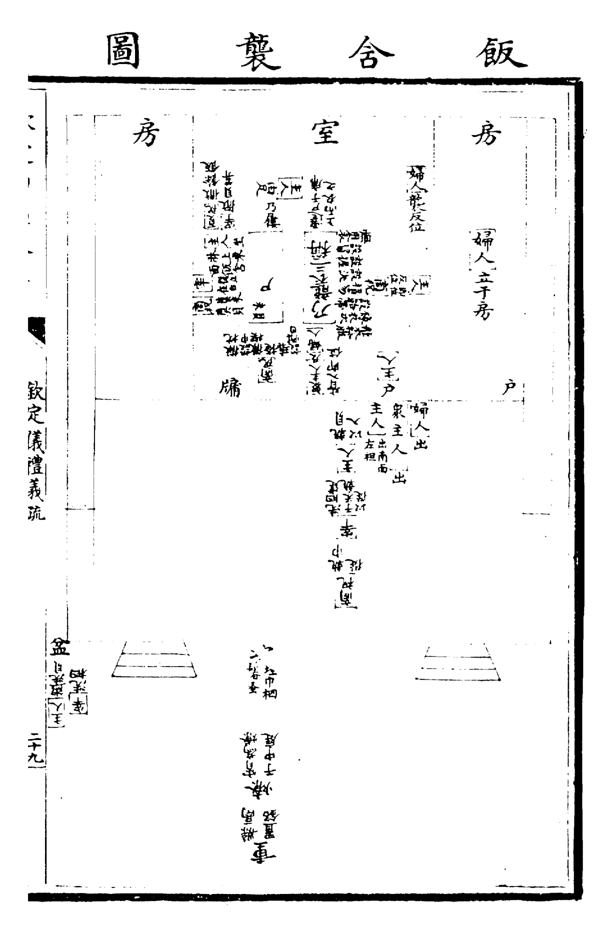

案經言爲銘竹杠長三尺置於宇西階上此當在階上少西以辟升降西階者新盆之屬在西階下少西蓋敖氏説所謂四分階一在西蓋亦爲升降自西階者地也從之又經言饌筭筐等於西序下注謂東西牆謂之序中以南謂之堂則所謂西序下者在堂上中以北矣至祝淅米於堂則又當堂上之西中以南之南近堂簾處據下即繼以受潘之文其義可知矣又陳襲事經第言房中今陳於房中户東蓋賈疏

因西領之義推測而知也從之

飯含襲圖

案徹枕設巾徹楔經言北面則在尸首之南如掩瑱幎目皆北面設之可知其餘決握帶笏之屬則當牀東西面設之楊圖並在南并乃屨字亦載之於首並易之　記言夏祝徹餘飯盖為實苪徹之也由此而推則米盛於敦在尸西亦當於此徹之原圖闕今補　主人盥於盆經不言其地以下小斂凖之當在堂西原圖就設盆處洗易之　上縣鬲於重經言北面下篇朝祖正柩之後則曰置重如初注謂如在殯宮及還車

則曰二人還重左還疏謂重面北左還為宜則重皆北面至還車乃南向也楊圖重字自此圖及下各圖應北向者俱背北而南鄉下還車後重應南鄉者則皆背南而北鄉並易之其衆主人及婦人出户入户并宰徹貝笄皆敖説也但經言主人洗貝執以入而不言笄則貝在手不在笄矣敖氏猶以笄言者盖據賈疏洗貝還於笄執以入之説斷之又夏祝鬻餘飯用重鬲縣之鬻字本可疑故或疑鬻為鬲謂實餘米

於鬲也但經本作鬵不敢遽改闕之

陳小斂衣物圖

房

室

房

陳衣于房南領西上綪 十有九稱 凡絞紟衾庶襚不必盡用

婦人之帶牡麻結本在房

坫

苴絰大鬲下本在左

要絰小焉散帶垂

牡麻絰右本在上亦散帶垂

皆饌于東方

饌于東堂下脯醢醴酒

坫

士 士 二人以並東西立于西階下

牀第夷衾饌於西坫南

東方 盥盆 匜 于 西

寢門

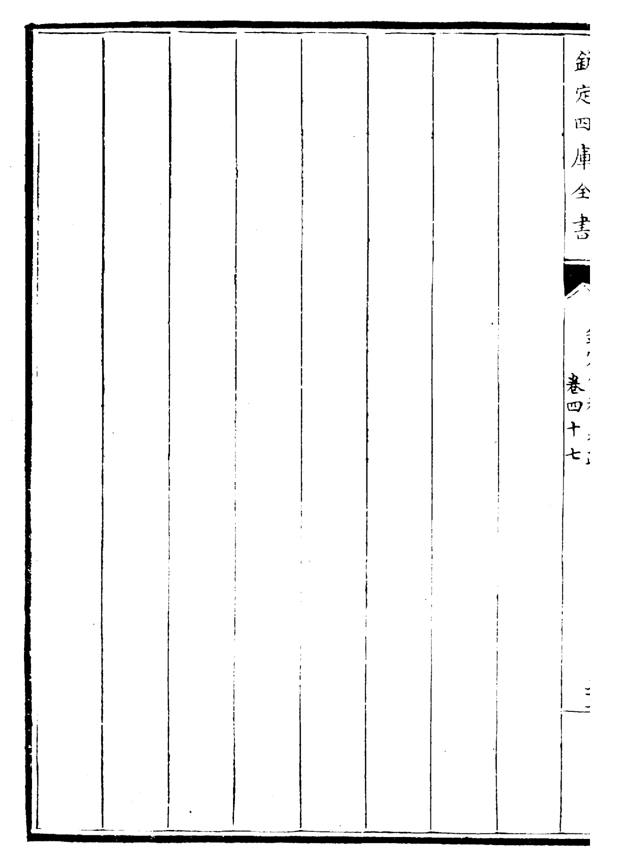
阼階

西階

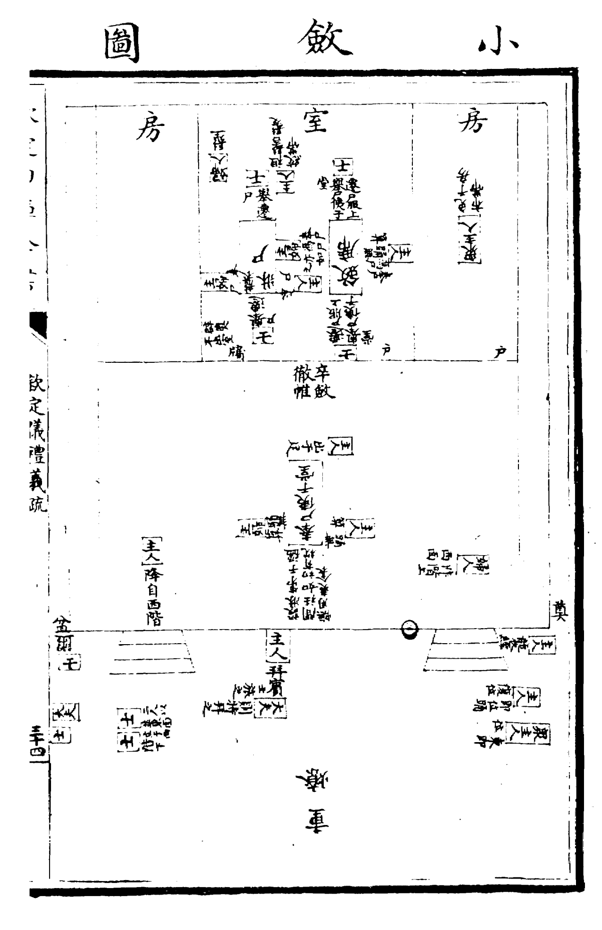
案取衣者必提其領故陳衣者領必與人近喪大記大小斂陳衣於序東皆西領上經陳襲事於房中亦西領而不言其所故賈疏以戶東言之以戶東即東墉下近墉人不能行故西其領以便其取此皆無可疑者至大小斂陳衣皆南領以上二說準之則當在北墉下以便於人之取楊圖俱在南墉下則不便孰甚焉今易北墉下　又案陳衣言績績者屈也謂小斂服多自西至東不能盡乃就其北又作一層陳之

初自西而東又自東而西如物之折而屈故謂之綪也圖作兩層先絞次緇衾次祭服自西而東又先散衣次庶襚自東而西葢所謂綪也　又記言厥明滅燎陳衣又經云宵為燎於中庭則燎在庭也故於中庭載之又苴經之屬經第言饌於東方而不言東方何所據堂東既有饌則當在東堂之南阼階之東也尸在襲牀牀東又設斂席所謂襲一牀斂一牀也則室中凡二牀　經西方盥如東方注謂為舉者設

盥則士盥宜在此　又經言士二人以並則並者不止二人但其數莫考特以二人槩之立堂西階南者以經言西階下也　又經簞在饌東又言盆盥在饌東則俱在饌東也盆以待盥者則又當在簞之南

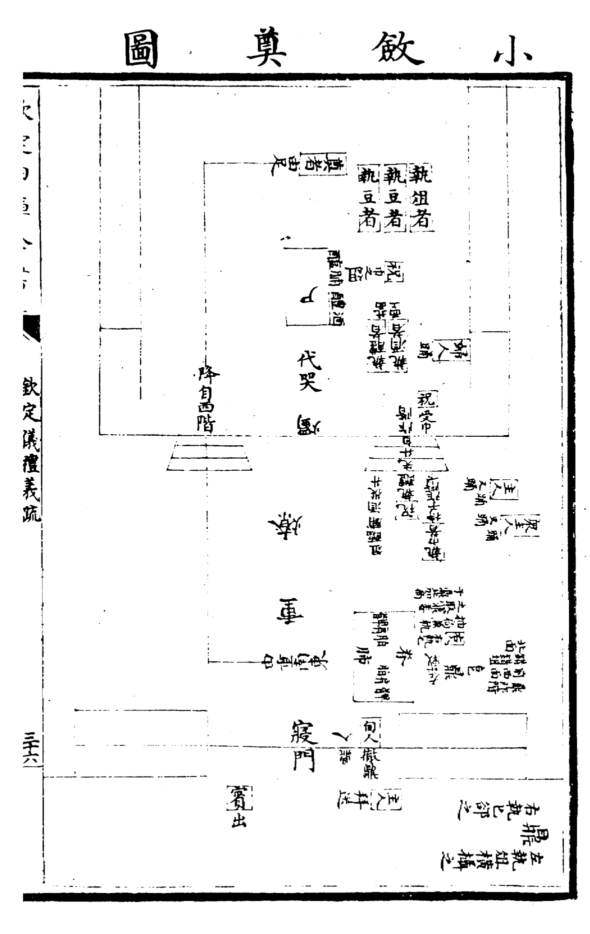
小斂圖

案經初言士舉遷尸而不言男女繼乃言士舉男女奉尸侇扵堂敖氏謂士舉首足男奉其左女奉其右則奉尸之法莫不然也今並補　士舉在布衾之後則布衾時尸尚在襲牀也補之　主人袒髺髮注謂髺髮宜扵隱故室中北面也髽亦如之又記言小斂辟奠不出室盖始卒之奠也而不言其所注言設扵序西南案室中無序西南之地敖氏繼公曰舊說設扵室西南所謂舊説皆指注疏言則序為室之訛可

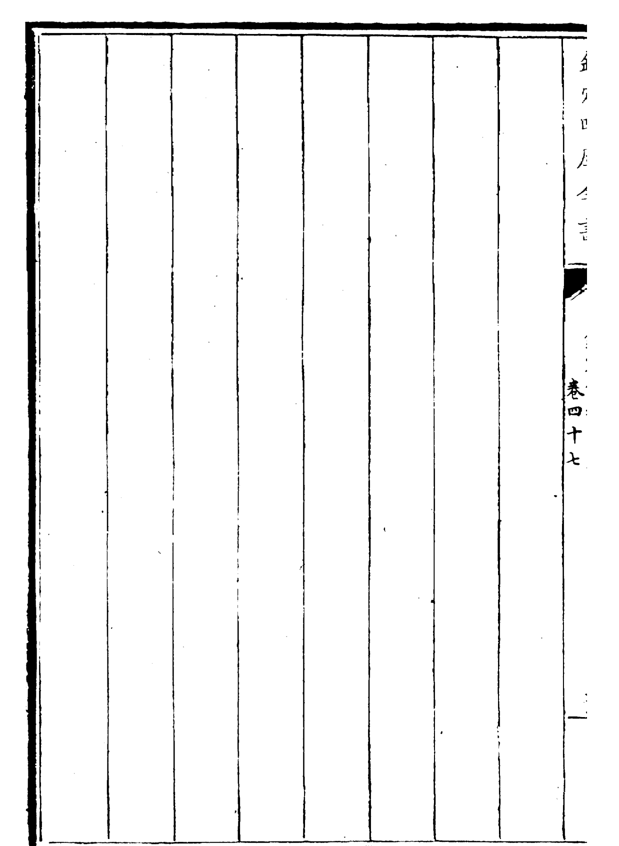
知今載之室西南　拜賔始於南面説前案詳之士西方東面西旅之固已特拜大夫亦西面與士同者所謂大夫與士倶來則東面也　又經言主人襲經於序東疏謂向堂東東面當序牆之東又當東夾之前非謂就堂上東夾前也從之

小斂奠圖

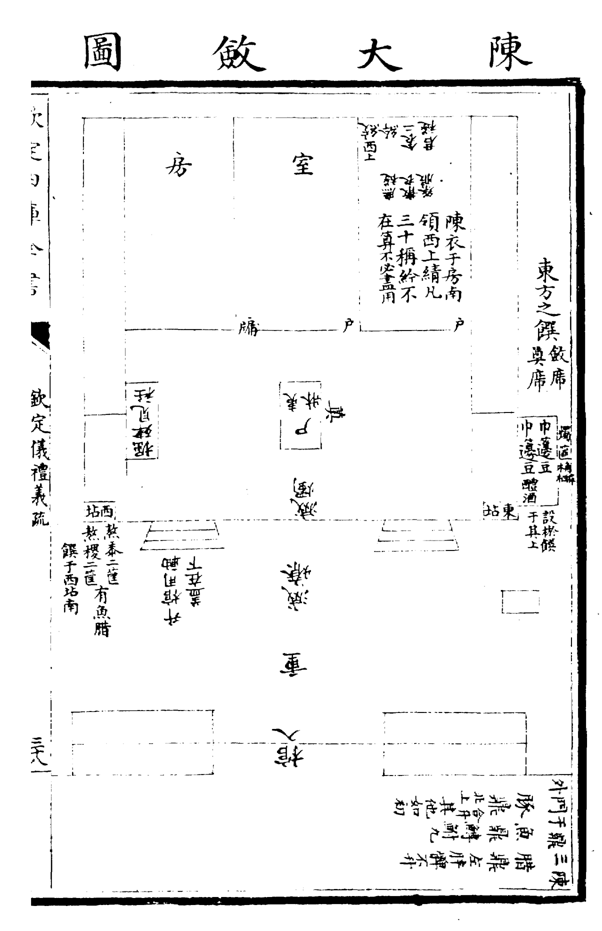

案俎皆縮載以牲體之前後為上下此經言載兩髀於兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在於中敖氏以兩端為俎之前後又曰脊東肺西則横載也若云直載則髀為下體只應在後端不應在前端也　又經言俎曰北面豈俎端所鄉亦謂之面而敖氏脊東肺西說亦鄭注西順之義與　匕者鼎東西面載者鼎西東面亦敖氏說　祝執事及舉者皆盥而不言其所原圖祝執事盥於東舉者盥於西案祝執事掌設饌則就

便盥於餕東理或有然若舉者之盥於西則下記西方盥注已言之矣　經言為燎於中庭則一燎也又據喪大記士堂上一燭下一燭兩說似不同要之此據中庭故以燎言之庭有燎則堂有燭可知故並載之　經第言丈夫踊丈夫男子之通稱故合主人衆主人並言之

陳大斂圖

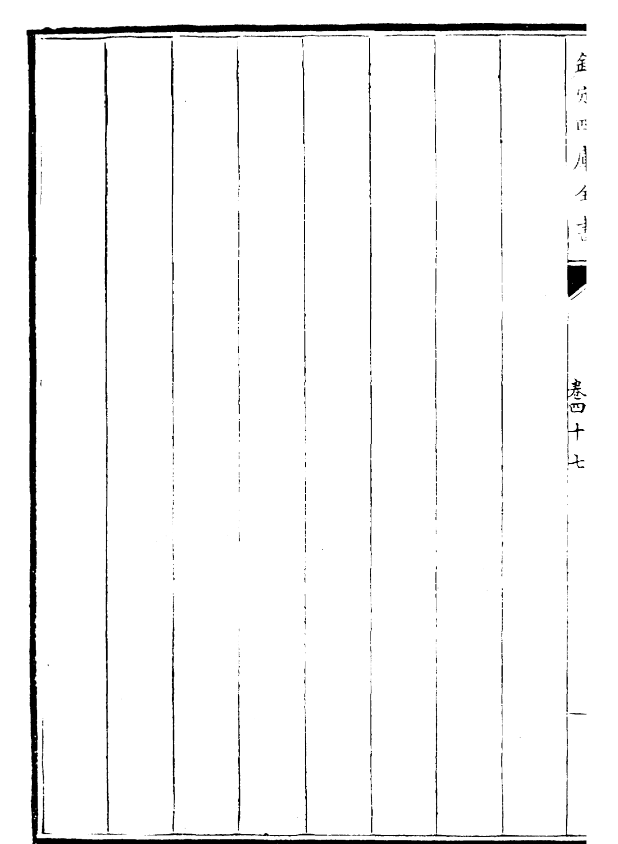

房
室
陳衣于房南領西上綪凡三十稱紟不在算不必盡用
戶
戶
東方之饌
斂席
奠席
巾
籩
豆
醴
酒
東坫
西坫
熬黍二筐
熬稷二筐
有魚腊
饌于西坫南
尸
阼

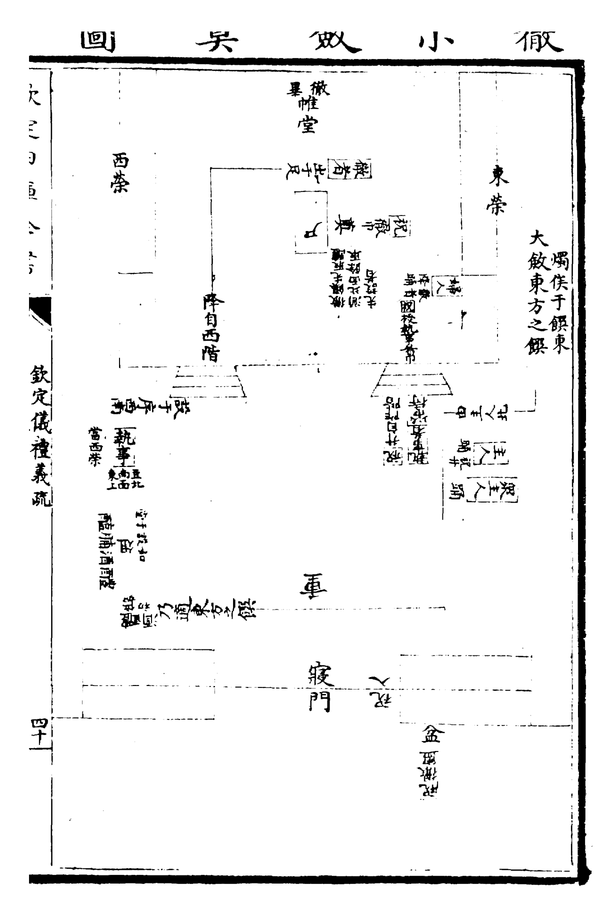
案陳衣在北墉下上已詳之此東方之饌當在東堂下如小斂楊圖在序端者誤　經棺入及升不言其方據原圖升棺由西階盖由既夕朝廟棺升自西階又以此經肂在西階上故載之西階至楷入經不言其方楊圖在兩門之中於理為近盖舁棺恐一門不能容且下抗重出車馬尚在兩門之中案附經則棺詳之可知矣又殯於客位故敖氏以近序端為説是也

記設梜于東堂下云云注以為大斂饌彼言酒在南

則亦與小斂奠同也又言豆在甒北二以並籩亦如之所謂二以並者蓋二豆二籩東西並列酒醴則由北而南與籩豆不同又記言䈬在東南順實角觶木柶素勺注謂其他與小斂同則記自設楸而下惟大斂有之不與小斂同也

徹小斂奠圖

案人行轉折皆折旋折旋者方惟自南折返於北者則周旋周旋者圜此徹者由尸東而北又折而西又折而南此皆當方折楊圖作周旋者誤　又據下徹斂大奠設于序西後言祝由主人之北適饌此適饌當亦有然今據下經補入仍加墨道以明之

大斂殯圖

主人

士

有大夫則告

殯

宮門

盆盥于

主人及親者出于足

大斂東方之饌

夷牀

大斂

大夫

案經言主人出於足西面袒袒者為將奉尸於大斂席也而經不言其方楊圖於尸東載之但對尸袒衣未免過褻當以敖氏阼階上說為是　又經言士盥未詳何所考上陳設無東西堂下盆盥據下士盥舉鼎入則此士亦盥於門外也　又經言布席如初而不言其人據小斂布席注以為有司則非商祝可知蓋商祝第布衣衾而不布席也楊圖云商祝布席今易為有司　喪大記大夫殯以幬欑至於西序塗不

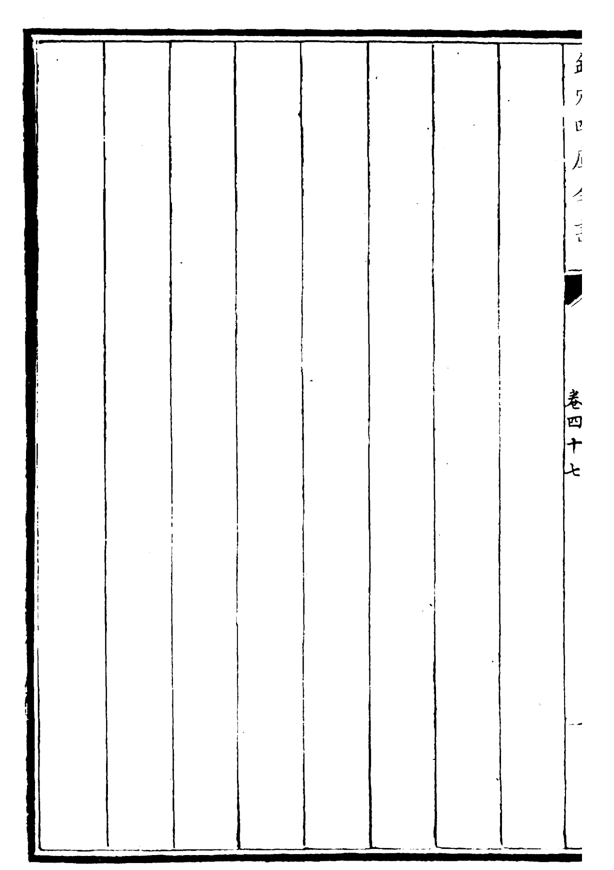
塈於棺士殯見衽塗上帷之注謂大夫置棺西牆下就牆欑其三面塗之不及棺者言欑中狹小裁取容棺士不欑掘地下棺見小要耳則士殯亦就牆殯内尤窄於大夫明矣又彼記言熬士四筐注謂首足皆一餘設於左右但士殯既窄則棺逼西牆棺與牆之間恐不能容一筐之地彼注曰左曰右或即以前後之左右言未必確指兩旁即曰兩旁俱有亦第可設於未殯之前若既殯則所謂塗上者已連牆窒塗何

處尚可容爇　小斂遷於斂席則曰士舉遷尸俠於堂則曰士舉男女奉尸俠於堂此遷於斂席亦第言士斂於棺則第言主人要之士及主人男女咸在文有詳畧耳又前言主人及親者升後言衆主人復位則衆主人及親者並在堂上其位當在主人後如室中並補之婦人親者同　主人視肂注言西階東則在堂下未升也　記言大夫升自西階階東北面東上既馮尸大夫逆降復位注以位中庭西面蓋據朝夕哭位

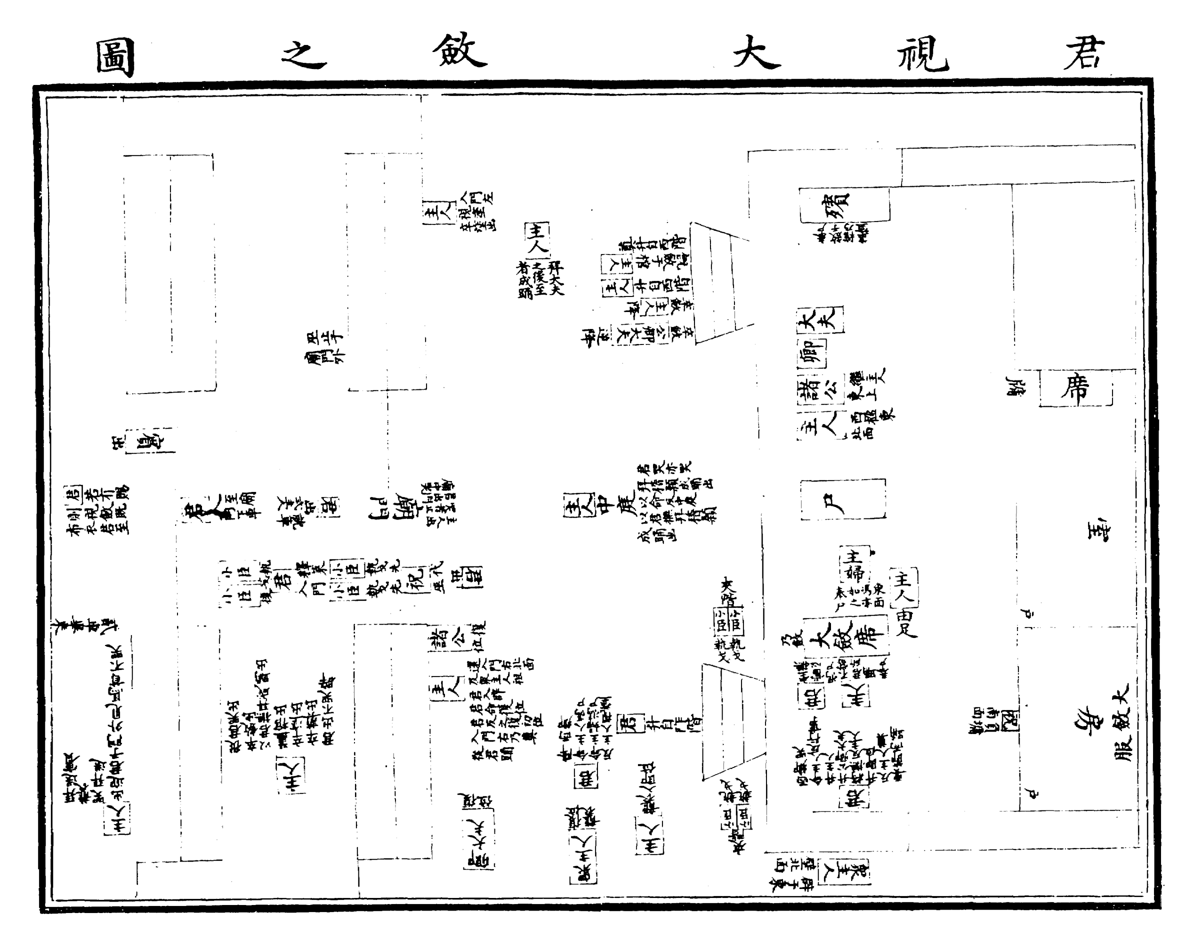
言也並補之

大斂奠圖

案鼎入不言匕及俎其如小斂奠可知故依小斂奠載之　右人西面匕鄉鼎也左人北面載在鼎俎之間也葢依敖說載之　室中設奠言醴酒北面而不言執豆籩俎者之位圖作南面準上小斂奠言之也主人哭殯經不言其所據主人送賔入不言升即及兄弟哭則在階下其就西階東視塗之位哭之與

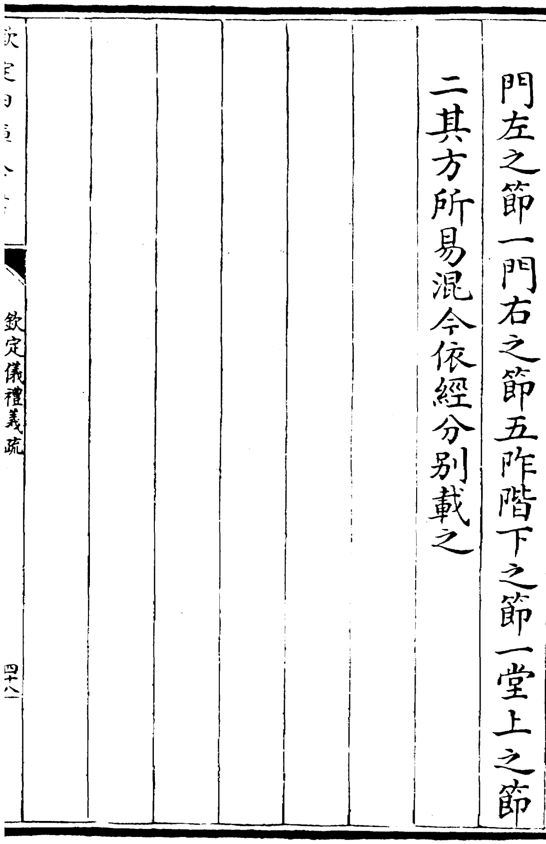

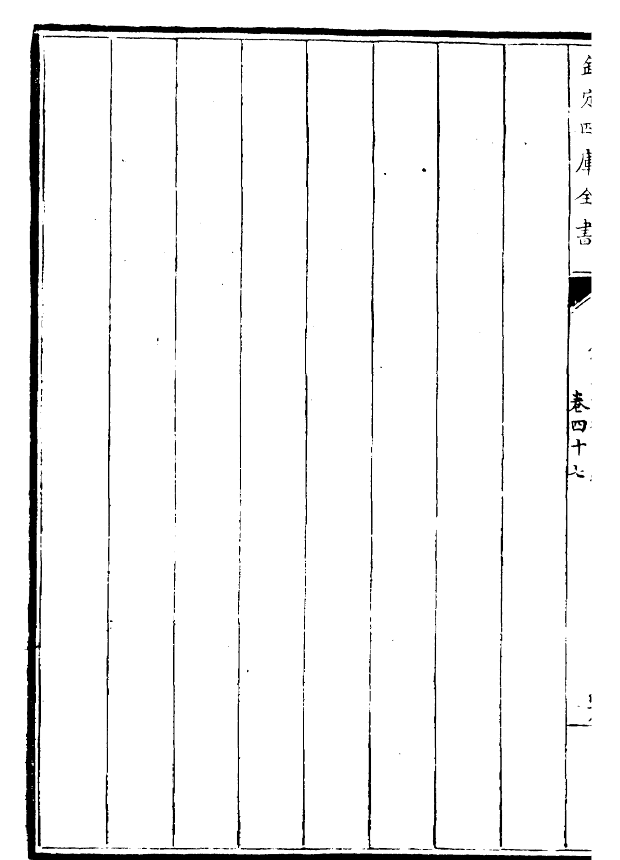
君視大斂之圖

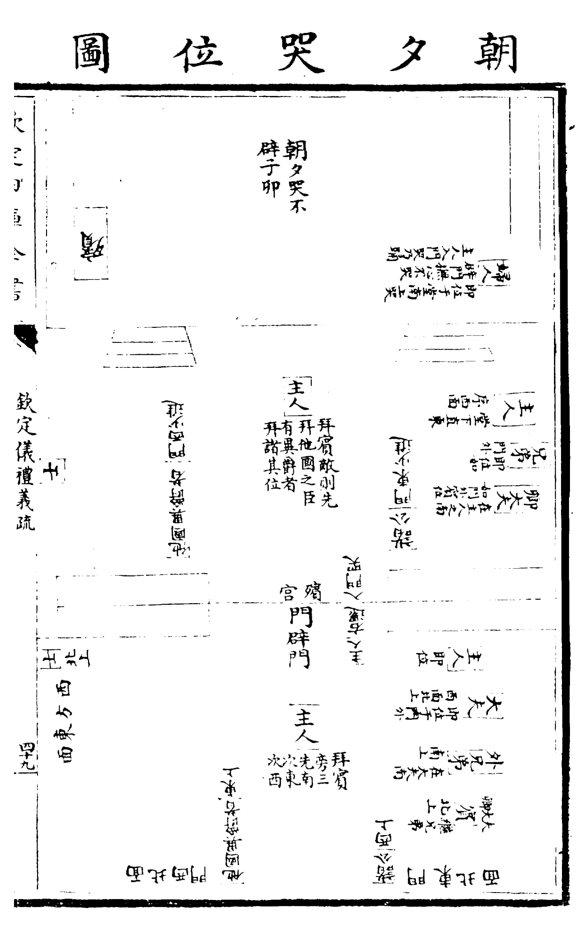
案經見馬首不哭盖在外門外巫止祝代小臣執戈則在廟門之外大門之内據下疏君入臣家至廟門下車故其節皆始於廟門也君車入外門當在兩門之中案說附經下君入廟門則由臬東盖以升自阼階為準也主人還入門右經不言何門據下疏門右在中庭南則廟門内故君入廟門乃辟也　疏引喪大記君視祝而踊謂祝須鄉君是也但經言祝負墉南面原圖祝於東房之北當户而立據房半以北為北堂

北堂有階而無壁安所得墉而負之據室有南北壁房亦有南壁壁亦可謂之墉則經所謂墉者當指南壁言負之則在堂於君視而踊之義為合　衆主人辟於東壁盖東堂下君所不見之地也楊圖在阼階東誤　經第言命主人馮尸而不言命主婦然主婦亦馮尸則命之可知今依喪大記補之　小臣二人後亦執戈及四小臣執戈夾階衆主人東堂下齊坫則敖氏說也　主人凡七出四入五反中庭之節三

門左之節一門右之節五阼階下之節一堂上之節二其方所易混今依經分別載之

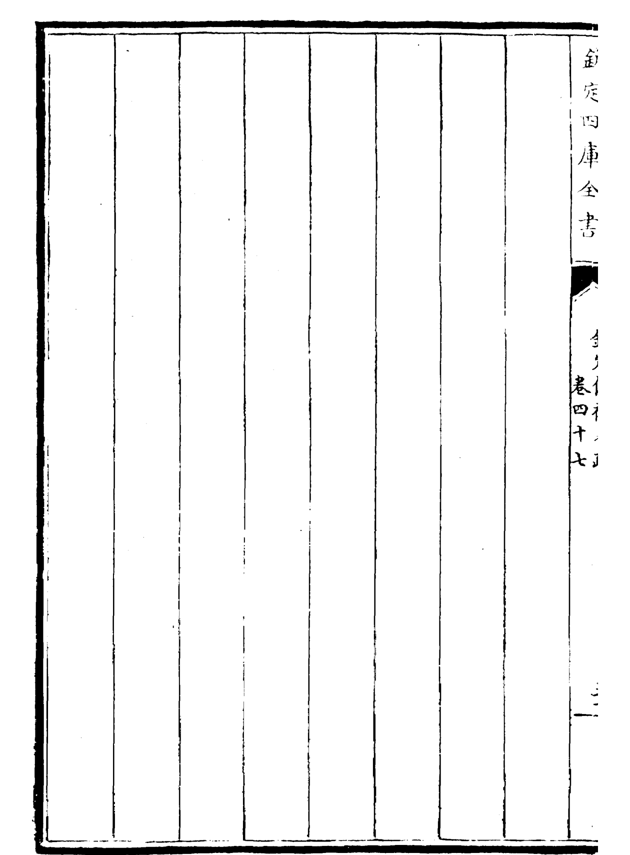

朝夕哭位圖

朝夕哭不辟子卯
婦人即位于堂南上哭
主人堂下直東序西面
兄弟即位門外如
卿大夫在主人之南如外位
主人拜賓旅則先拜他國之臣有異爵者拜諸其位
殯宮門
辟門
主人即位
大夫即位于門外西面北上
外兄弟在大夫之南南上
賓繼兄弟北上卿大夫
主人拜賓旁三先南次東次西
門東
門西北面
西方東面

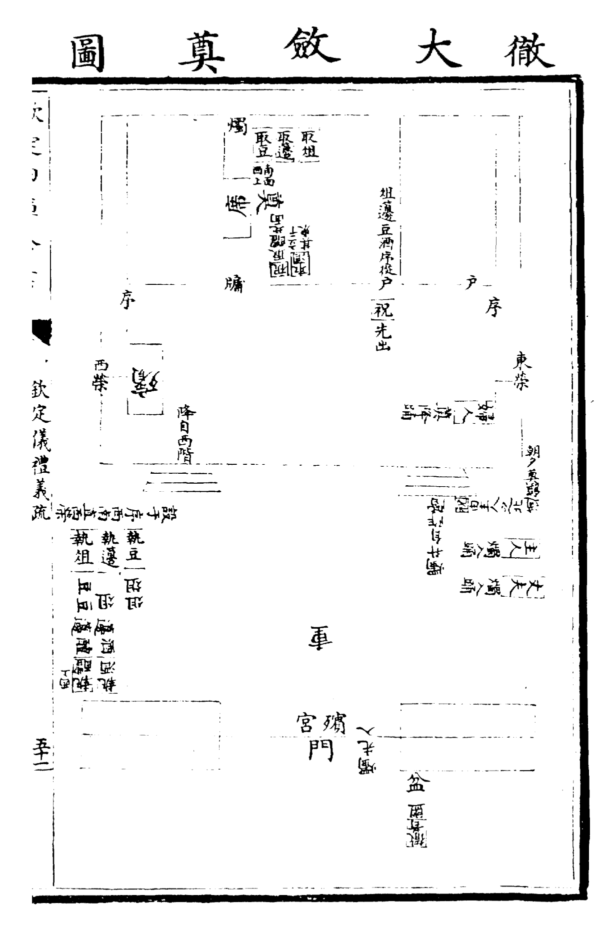
案經門内外之位詳畧不同據云兄弟即位如外位則内外本互文見義也如外言丈夫及外兄弟内第言兄弟則兄弟兼丈夫外兄弟可知外言外兄弟南上賔繼之内則言卿大夫在主人之南則賔之為卿大夫可知外言門東西而不詳其人内言諸公門東他國異爵者門西則門外之東為諸公門外之西為他國之異爵者又可知惟西方之位外第言其位不言其人内則並不言其位敖氏以士言之盖士位恒

在西其說是也今於門外先注明卿大夫諸公等以
明内外之位本同仍補士字於外及士位於内云
經第言拜賔旁三注謂先西而後南而後北其說誤
也西方士位士卑烏得先尊者而拜之據門内先拜
異國之臣門外之拜當亦如之矧諸公最尊與他國
之臣並居北面則拜當自南面始今從敖氏說先南
面次東次西門内之拜視此

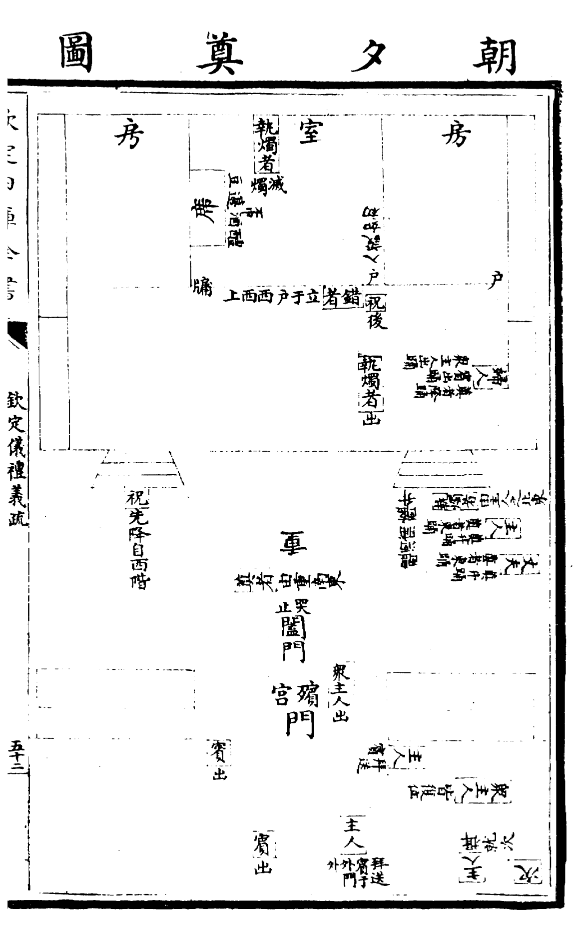

卷四十七

徹大斂奠圖

燭
取俎
取籩
取豆
南面西上
奠
牖
俎籩豆酒序從戶
戶
祝
先出
序
序
東榮
西榮
降自西階
執豆
執籩
執俎
重
殯宮門
盆
婦人
主人
丈夫

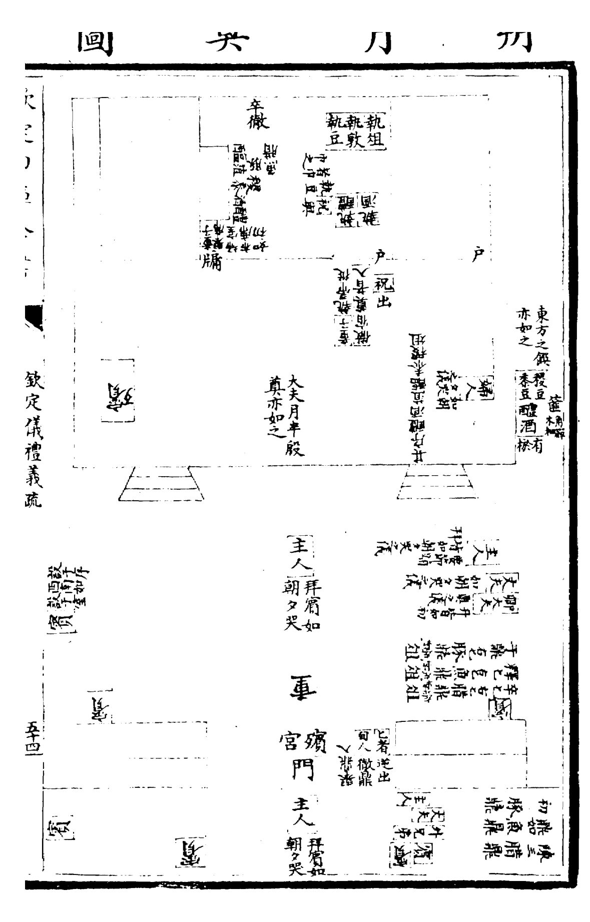
案經燭先入者入門也故下即言升自西階以明之燭先入門則亦先入室可知經文省耳楊圖載燭先入三字于阼階上誤　經第言燭入而不言滅燭以尚須設朝夕奠也故于下圖載之　主人在阼階上祝由其北則亦當在階下楊圖在門内之中又闕殯及主人尤舛也今改

朝夕奠圖
房
室
房
執燭者
滅燭
牖
錯者
立于戶西西上
祝後
戶
戶
執燭者出
祝先降自西階
重
哭止
闔門
殯宮門
衆主人出
賓出
主人
賓出
主人
拜送賓于門外

案自大斂後不言設席及徹據下記云朔月奠童子舉席埽室則席本在室不徹也盖宿奠必待新奠而後徹則席前時皆有奠故席常設而不徹耳　執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東亦本記說載之

經言滅燭而不言燭入以燭入在徹大斂之先此即承彼燭言之故不復贅　經主人拜送賔者載其拜送于祝降之後者出寢門也拜送于闔寢門之後者出外門也出寢者拜于主位出外者亦然故分别

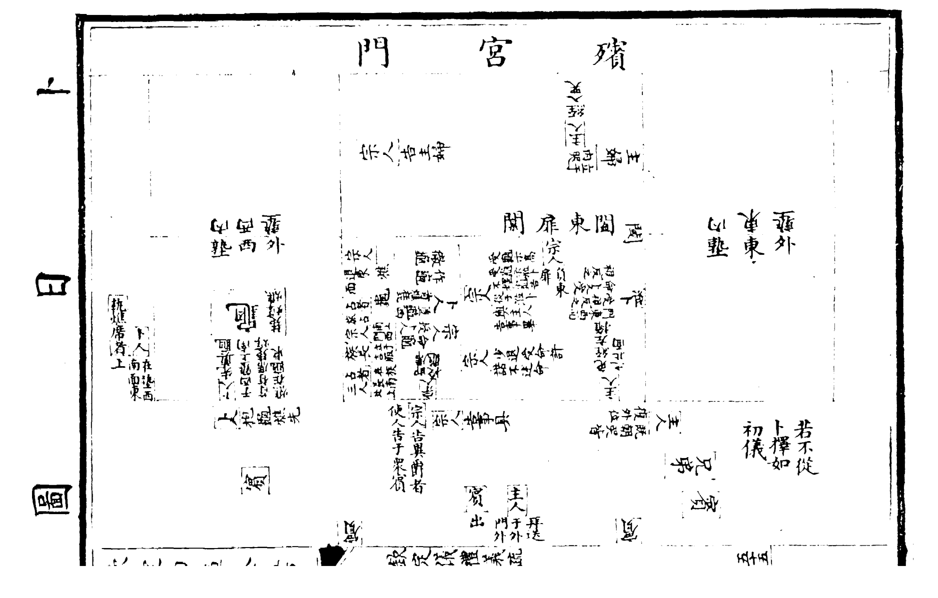
載之

卒徹
執俎
執敦
執豆
戶
戶
祝出
東方之饌
亦如之
大夫月半殷
奠亦如之
主人
拜賓如
朝夕哭
重
殯
宮門
主人
拜賓如
朝夕哭

案儀禮之例吉禮皆右人匕左人載士虞禮則左匕而右載變於吉也上大斂奠亦右匕左載疑不忍以死事親之意此亦當如之原圖匕載俱在左混矣今依大斂改匕于右其匕者西面載者北面則敖氏說也見上

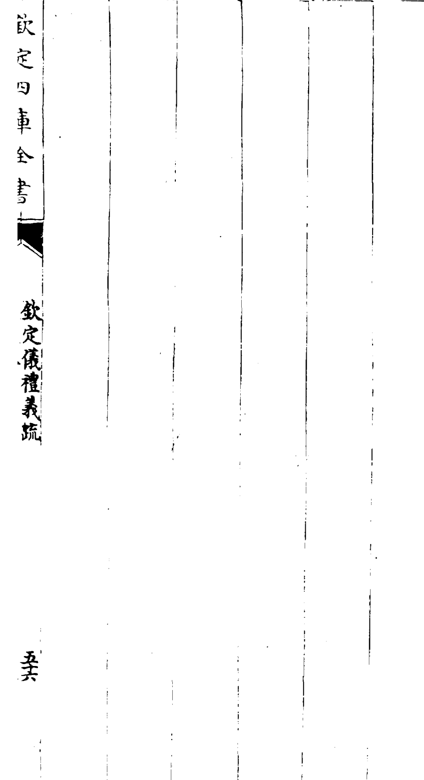
原圖東方之饌亦在序端之東今改東堂下經言皆如朝夕哭之儀故主賓外位及拜賓皆依朝夕哭之節載之其童子埽室則記說也

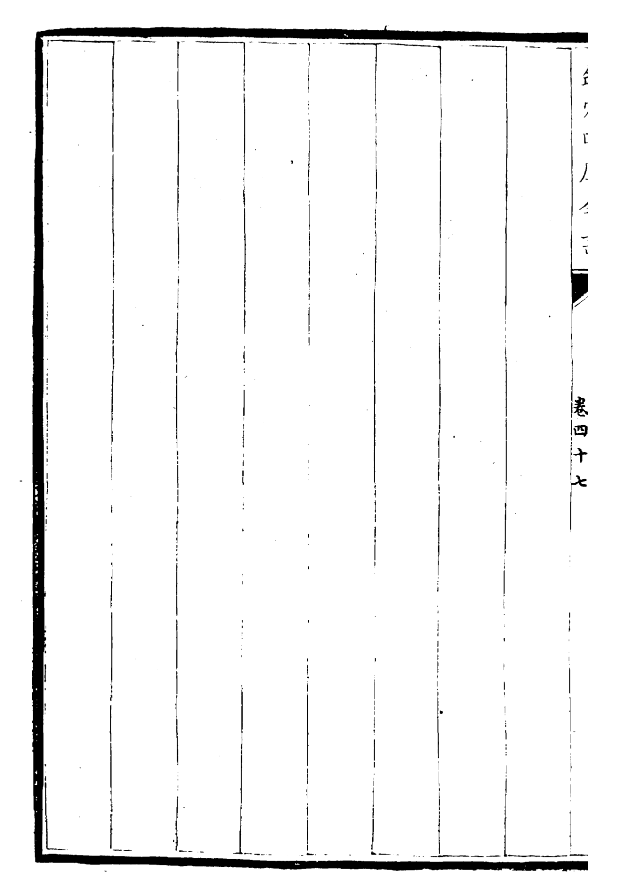
卜日圖

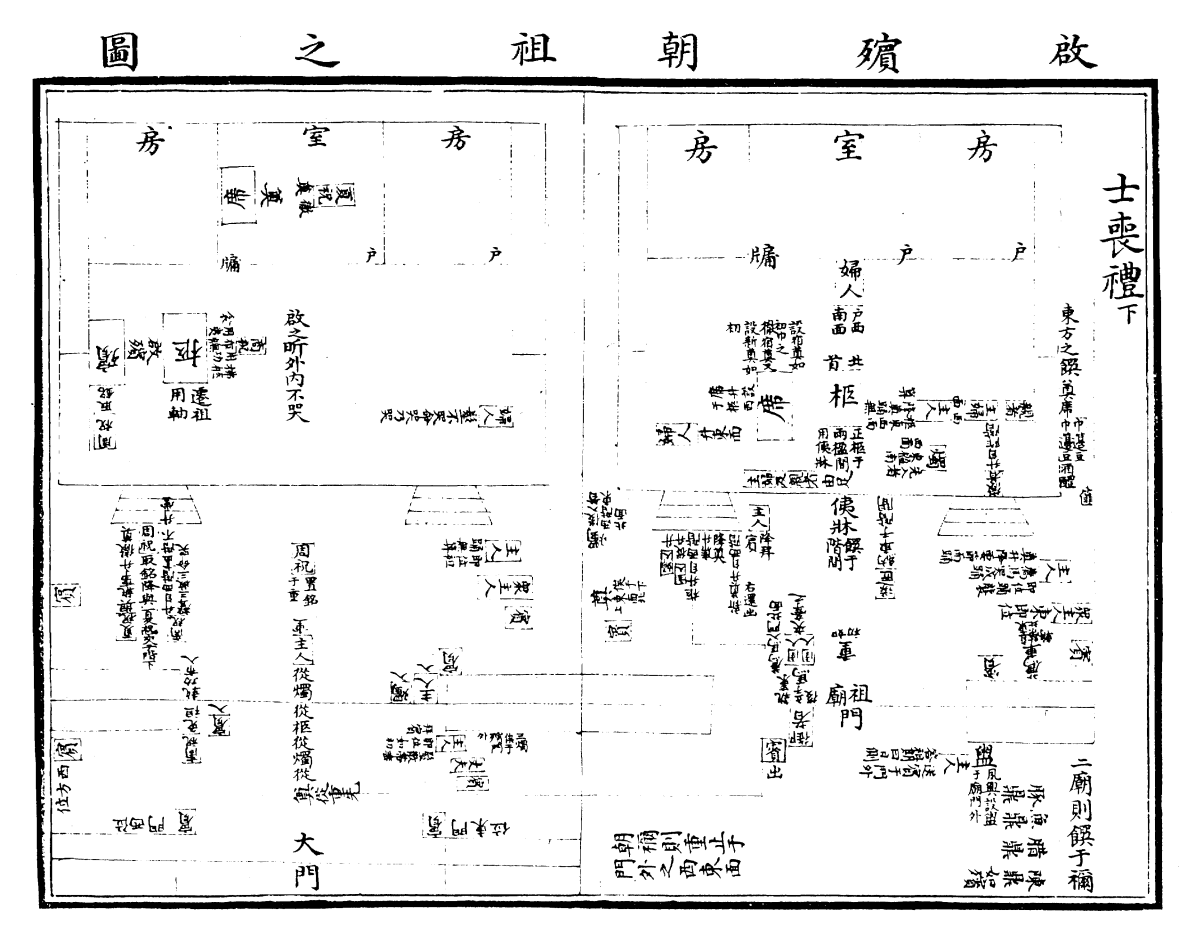

案經卜日在朝哭復位之後據下賔出主人拜送則卜時主人以下皆在門外位也　經不言主婦面位以堂上哭位斷之當門内之東西面宗人東面告說見上異爵者面位經無明文據臨位門東北面者為諸公門東西面在兄弟之南為卿大夫門西北面為他國之異爵者此皆所謂異爵者要之皆賔也原圖置異爵于涖卜之南西面恐異爵者不止一西面也今依臨位以賔字槩之宗人之告則自南面始　賔出

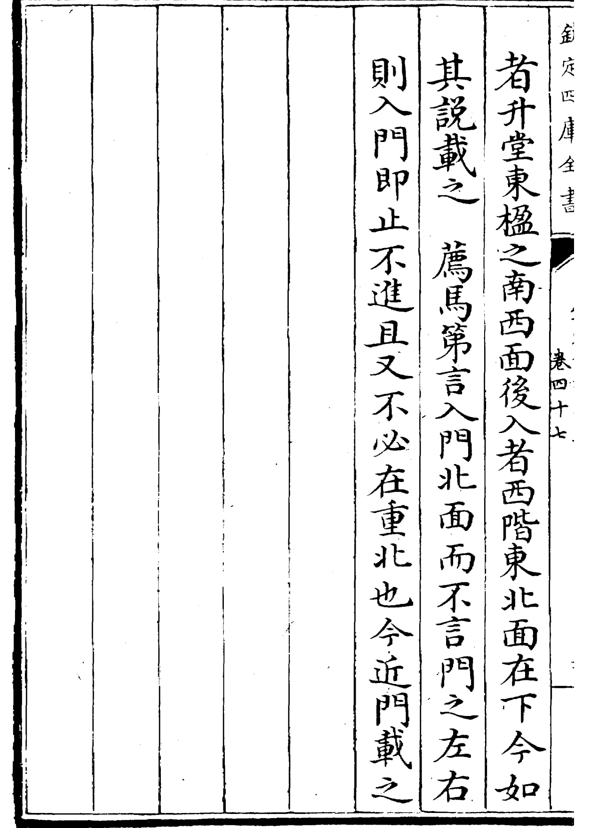
主人拜送據經賔已復外位則出及送在外門外也

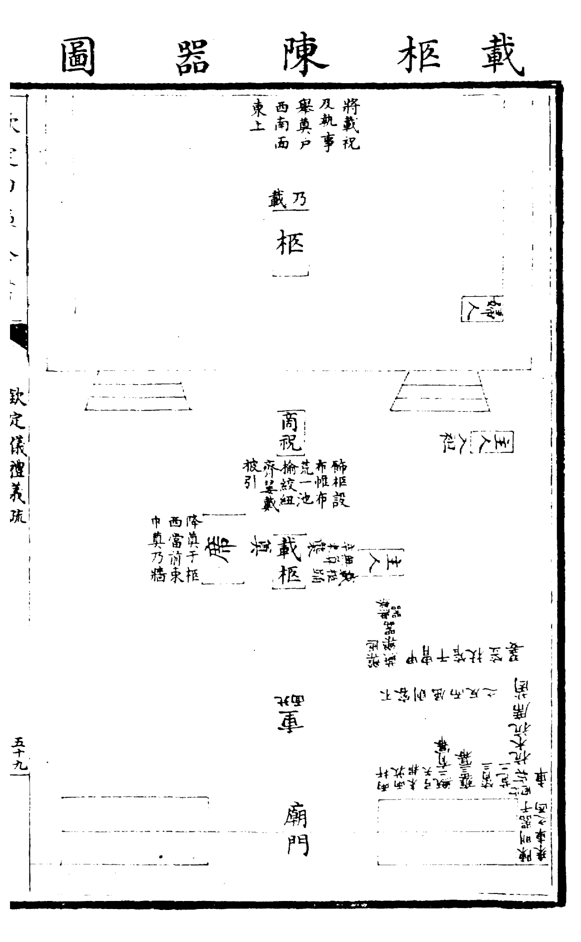

啟殯朝祖之圖
士喪禮下
房
室
房
牖
戶
戶
婦人
柩
東方之饌
二廟則餞于禰
大門
祖廟門
房
室
房
牖
戶
戶
啟之昕外內不哭
遷祖用軸

案經言丈夫即位如初又言主人拜賓入即位袒注言如初謂朝夕哭位則門外内皆與朝夕哭之節同其門内拜賓則在遷祖之後也柩從兩門中及周祝取銘夏祝徹案皆附經詳之　據啟殯如哭位則柩遷于祖從者主賓男婦皆在矣故敖氏有主婦從主人婦人從衆主人女賓從男賓之說也但經第言主人從闕之　經先言燭從後言滅燭其閒有柩升正柩拜賓薦車諸節俱不言燭置何所據下記燭先入

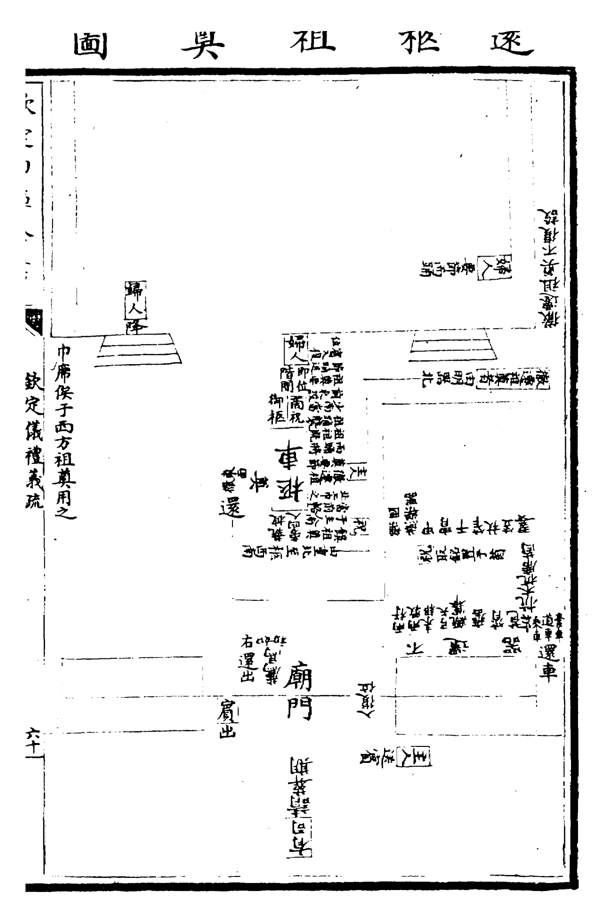
者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下今如其說載之　薦馬第言入門北面而不言門之左右則入門即止不進且又不必在重北也今近門載之

載柩陳器圖

將載祝
及執事
舉奠戶
西南面
東上
乃載
柩
婦人
商祝
主人從
飾柩設
布帷布
荒一池
揄紋紐
齊翣戴
披引
降奠于柩
西當前束
巾奠乃牆
奠
載柩
主人
廟門

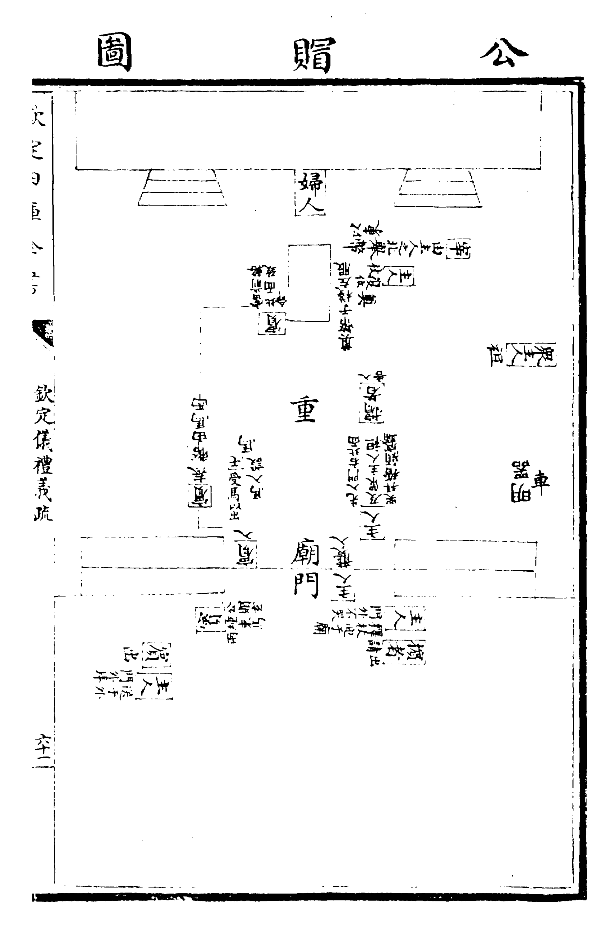
案喪大記士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇一披用纁與此經詳畧不同要皆士飾柩所應有故備載之主人阼階下袒則款說也　經言器西南上綪注謂明器西行南端為上不容則屈而反之所謂不容者如由苞筲而西至兩敦兩杅等將近堂塗故屈之陳于兩敦之北燕樂器以下又由西而東所謂屈而反之注甚明也原圖隨意錯雜並易之

遷柩祖奠圖

案祖奠前有徹遷祖奠一節疏說曲折極多且為此節始事原圖附經文于前節中而圖仍闕之今補入又疏云西面徹之其說未確今依敖說作東面　記言祝餕祖奠于主人之南當前輅蓋主人在柩東今在主人之南則亦柩東可知且前輅横設于輲上下公賵賔當前輅敖氏以為柩西則所謂當者蓋輅之東西兩端耳揚圖于柩南載之則是柩之南非主人之南矣易之

公賵圖

案馬入設注謂設于庭在重南疏謂三分庭一在南設之又謂重北陳明器不得設馬不知明器在重之東南而不在重北且重南得庭之一亦何至庭南不容又設于北之理且即自庭南設之至于北亦重之東北而不謂之重北也要之重北近柩車重東南近明器俱不可以設馬且據下云賔由馬西又云賔當前輅北面致命盖柩近中庭中庭非出入常道其常道惟有東西當階兩塗賔入門而左必由當階之道

而北至當柩處乃折而西及柩西乃北面致命若馬在中庭則與當階之塗遠烏得以由馬西為節若賔由中庭之馬西則北面直當柩亦不得謂之當前輅故依敖氏西堂塗設之之說以載之

賓賵奠賻贈圖

祖廟

婦人

柩

主人

賓

重

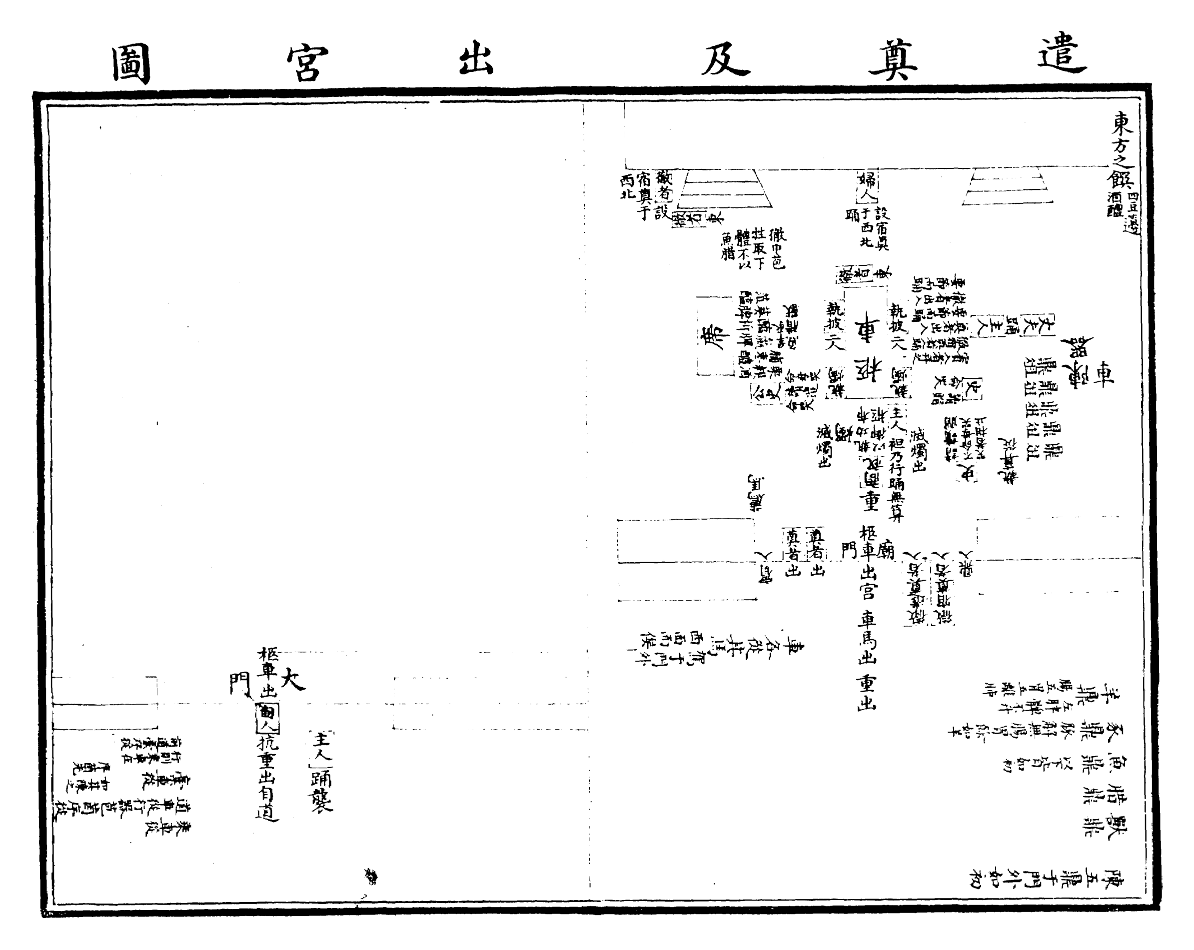
廟門

主人

無器則捂受之

案賔畢于君故賵奠賻贈與君賵之節各有異同如出請入告告須納賔拜送及馬入設賔由馬左當前輅北面致命奠幣此賔賵之同于公者耳惟贈在門外故無由馬左以下之節奠賻無馬亦與由馬左之節殊要之其餘則無不同于公賵也其異者則公賵有迎有袒有哭拜稽顙成踊及釋杖諸節而賔皆無之尊畢隆殺其別于此與圖于如初之文必舉其事以實之其異者仍依經文載之以庶幾于不混云

遣奠及出宮圖

東方之饌
陳五鼎于門外如初
羊鼎
豕鼎
魚鼎
腊鼎
鮮獸鼎
設宿奠于西北
徹者設宿奠于西北
柩車
廟門
奠者出
徹者出
柩車出宮
車馬出
重出
主人
大門
柩車出
主人踊襲
抗重出自道

案經言賔入者拜之言入則有不入者矣入者之位莫考故第載賔入于門而中庭中之位闕　徹者設于西北盖祖奠也注謂徹于柩車西北亦猶序西南猶者猶徹大小斂奠上經所謂序西南直西榮者是也故載之西階之西南柩車及重與車馬出于兩門之中案說附經詳之　史讀賵有燭在右故下言滅燭公史讀遣第言滅燭則亦有燭在右可知史西面以北為右故燭在其北南面公史東面以南為右則

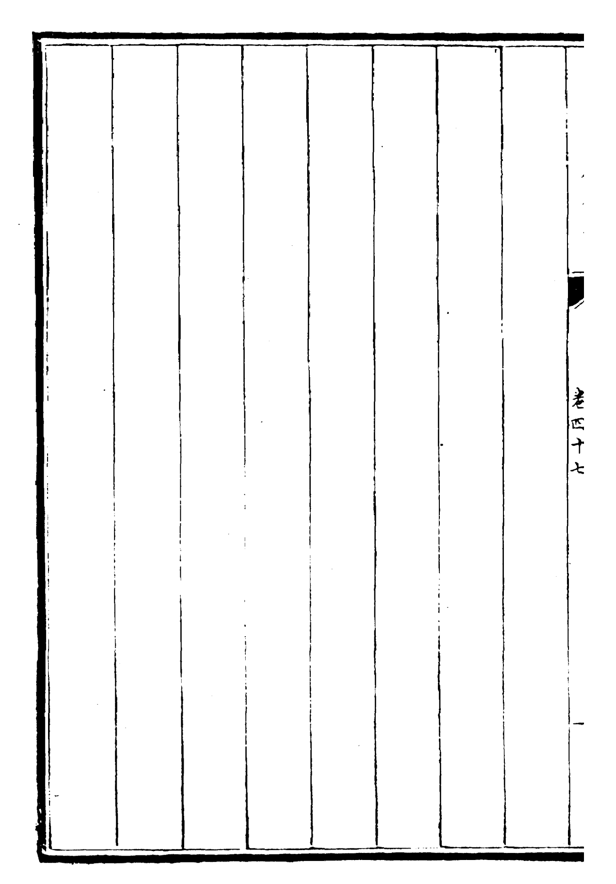
燭應在其南北面也

反哭于祖廟遂適殯宮圖

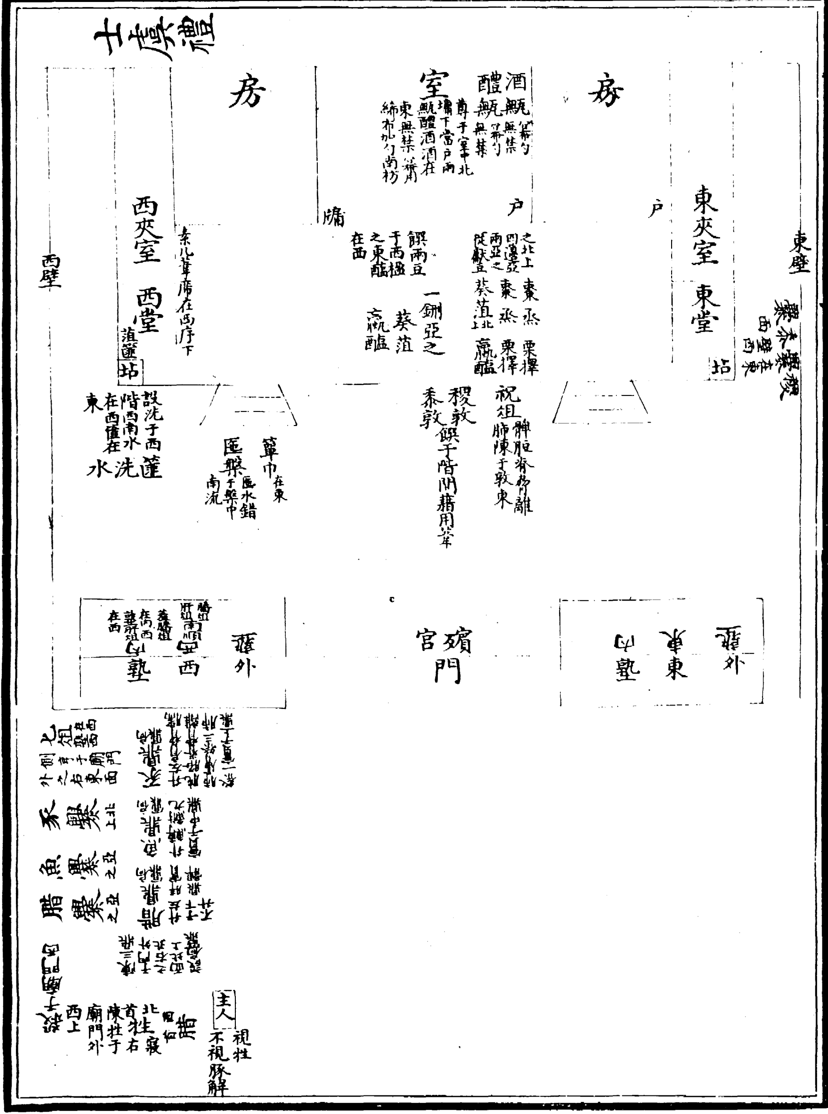
房　室　房
牖　戶　戶
殯宮
適殯宮如啟位
主人拾踊三
丈夫拾踊三
哭止闔門
殯宮
衆主人出
主人拜送
衆主人
兄弟出
次
大門

房　房
主婦入于室踊
牖　戶　戶
祖廟
主婦出
婦人即位與丈夫拾踊三
主人升自西階東面
賓升自西階
主人升自西階
婦人升自阼階
廟門
賓出
主人送賓于廟門外拜稽顙

案賓弔于廟主人哭拜稽顙之後即言賓出主人拜送遂適殯宮則適殯宮時弔賓已出亦未聞有後至殯宮者故敖氏以為時無賓也楊圖廟門外已載明賓出主人拜送之節于殯宮復載之且不在門外而在門内并主人之次及哭止闔門之文亦俱在殯宮門内並易之

陳饌具圖

案朱子儀禮經傳通解以此節為陳饌具楊氏圖易為陳牲及器今依朱子改正　經言側亨于廟門外之右東面魚腊爨亞之北上則豕爨最北魚腊以次而南也又敖繼公云東面謂亨者爨亦存焉則亨者與爨皆東面魚腊二爨亦如之矣以經不言亨者闕之　又據少牢注云羊豕魚腊皆有竈竈西有鑊疏云陳鼎各當其鑊則此經所謂陳三鼎于門之右北面北上者亦應各當其爨既載設扃及鼏則三鼎皆

然也　儀禮之例匕俎皆從鼎于爨所此言匕俎在塾西則當爨北矣西塾西而當爨北則爨亦當西塾西可知　記陳牲廟門外北首西上寢右注兼腊言則豕西而腊東也敖謂亦在西方當陳鼎之南如特牲腊與豕序則不在㭬吉時腊東首此當西首是也並從之　饎爨在東壁以下文推之有黍爨有稷爨疏謂稷在南敖云北上則黍在北也又敖云壁爨之間當容人則執爨者當負壁西鄉是亦與爨俱西面也

今依經闕之又注云上齊于屋宇特牲注云南北直

屋梠又云南齊于坫此疏以屋梠屋宇為一則亦皆

南齊坫可知　吉禮洗在東此洗在西經云水在洗

西篚在東則雖地分東西而水洗篚之位則一然則

篚亦南肆也又據下亞獻主婦洗足爵于房中則亦

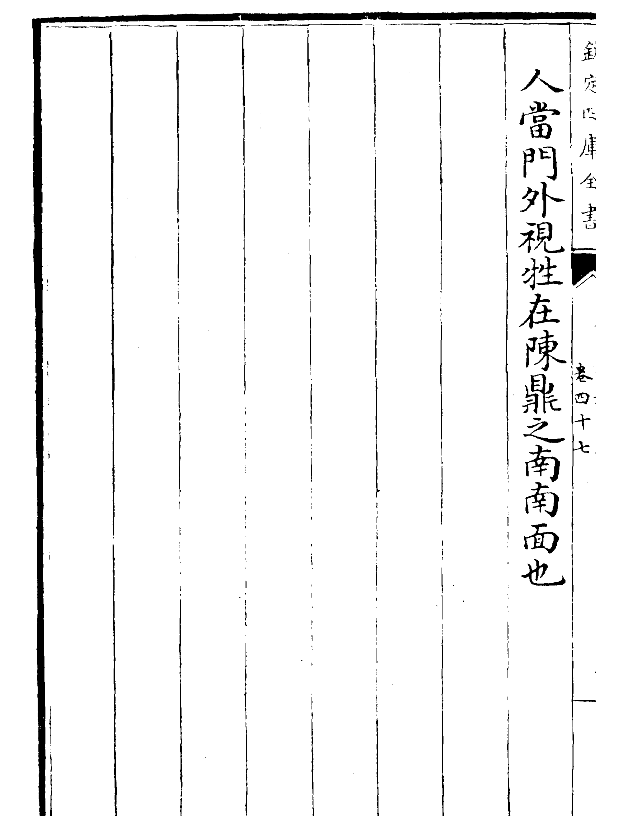
有北洗及篚矣補之　素几席在西序下此與士喪

禮笄篚簞籩饌于西序下同彼注謂中以南謂之堂

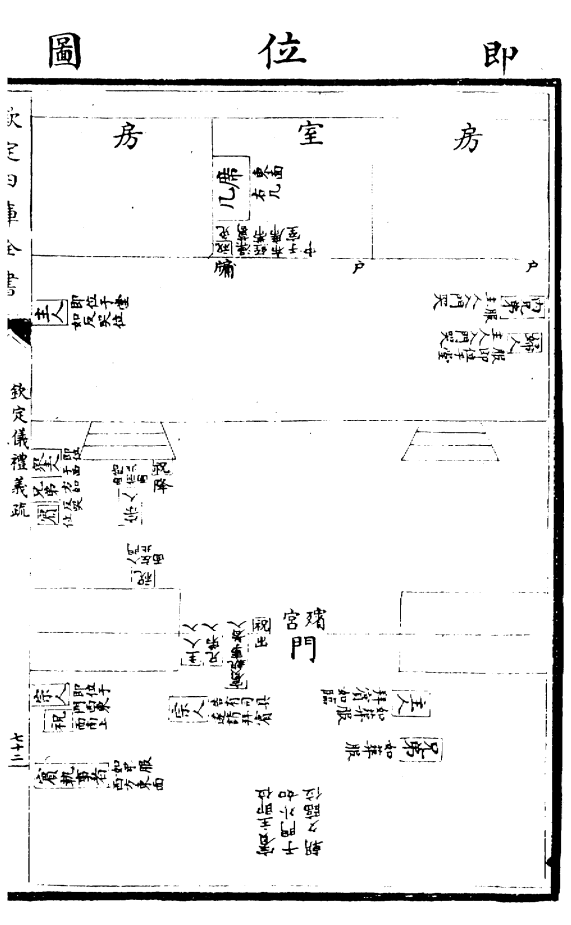
疏謂半以北陳之則所謂西序下者以堂上半以北

言也從之　四豆籩之設兩正豆經文本明敖氏以一鉶亞之為醓西從豆菹又在鉶西則自東而西也賈疏謂在鉶東北以北為上鄉南陳之東北菹為首次南醓醢東栗栗北棗棗東棗棗南栗則自西而東兩說不同如此據經言西楹之東則當以楹為主兩正豆在楹東則近于楹鉶及從豆籩又繼正豆而東如敖說則正豆與楹其間尚有鉶豆隔之何以取節于楹今從疏說圖之又經言菹醢從豆籩而圖言葵

葅𣫭醓𮌎烝栗擇者從下記說兩敦藉用葦删去席字則敖氏說也　經言燔俎在内西塾上南順注謂南順于南面取縮執之便也肝俎在燔東敖氏據少牢禮謂縮執匕湆俎乃當其下端此當升北面取之又謂設肝當在燔西便其先取其說與鄭異今案經言南順則下端在南是當升塾北面取之又賔長位在西自西至塾則先取者自當在西敖說是也並從之　記主人不視豚解注云主人視牲不視殺則主

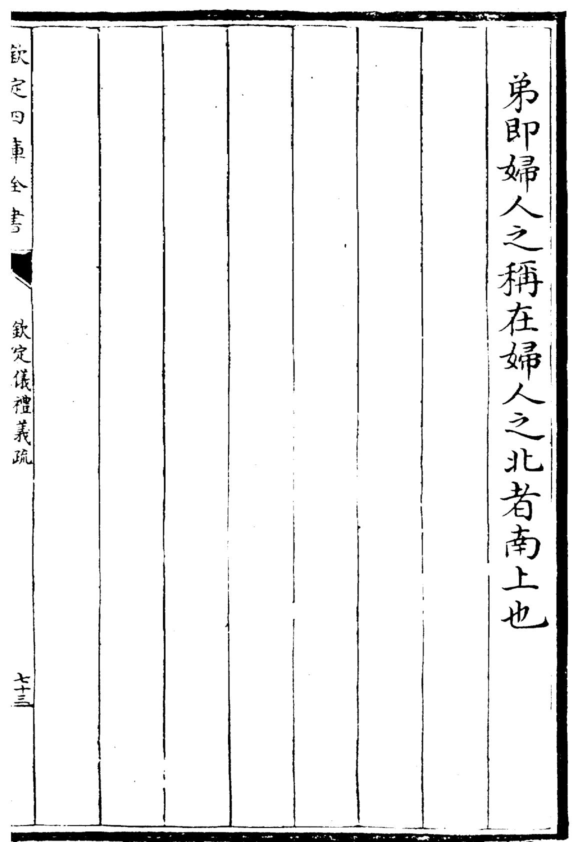

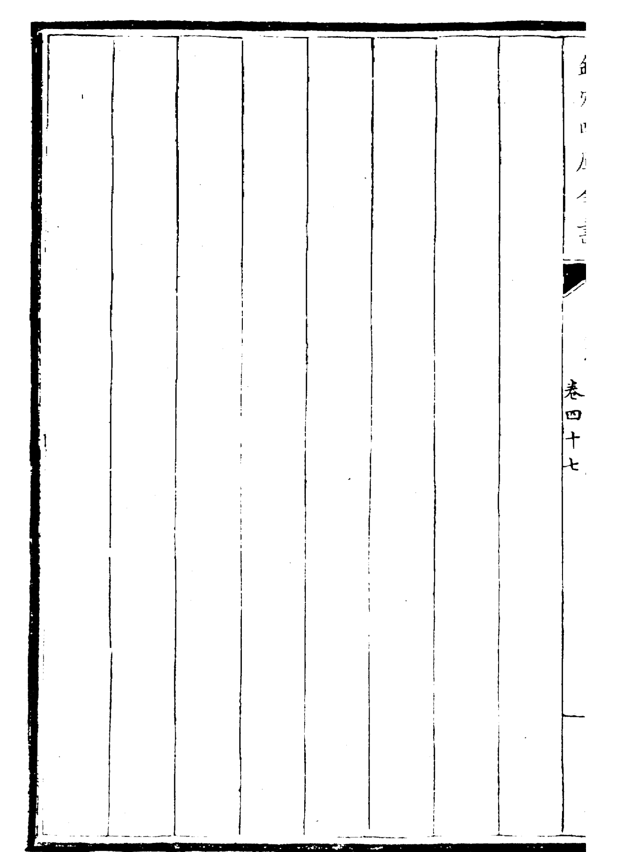
人當門外視牲在陳鼎之南南面也

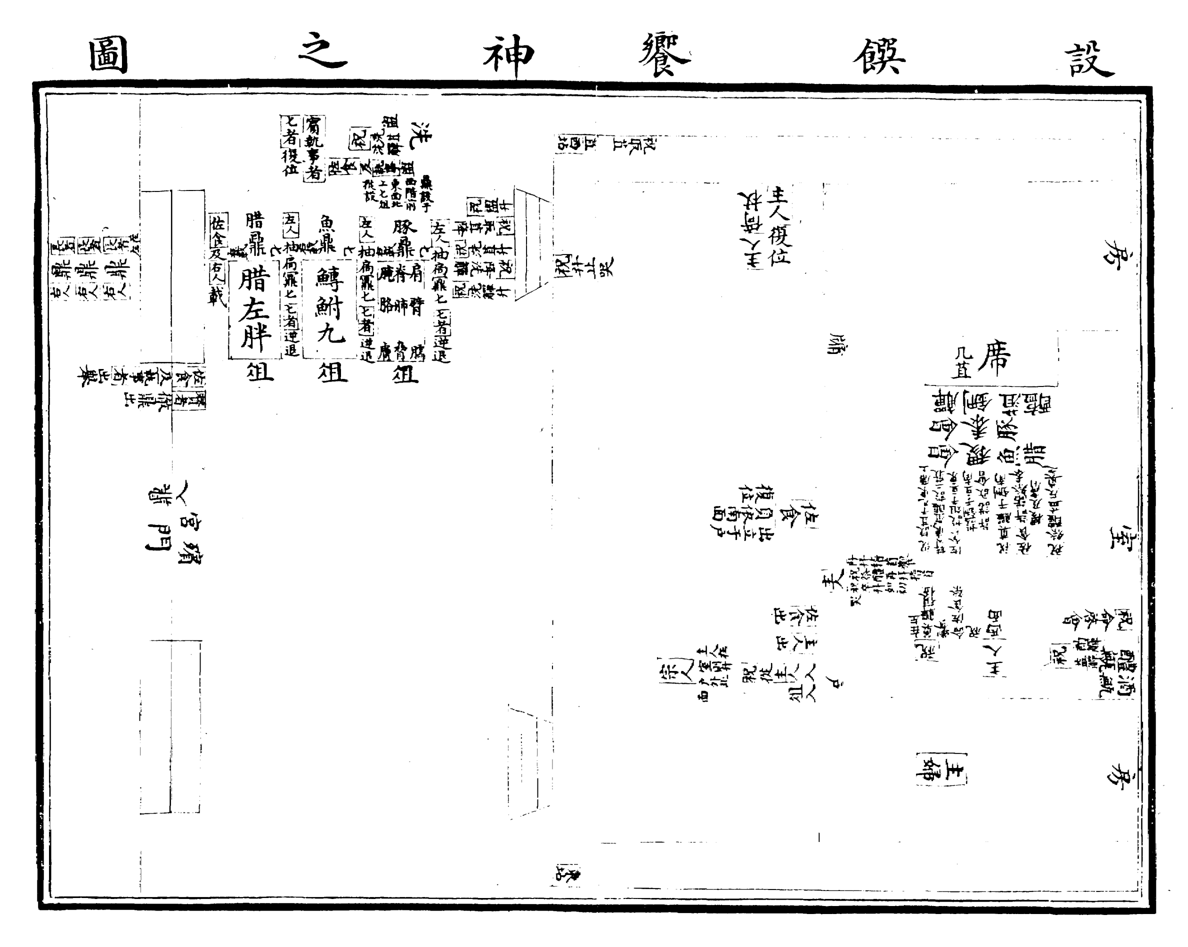

即位圖
欽定儀禮義疏
房
室
房
戶
戶
牖
主人
婦人
兄弟
祝
宗人
殯宮門

案經言賔主婦人如朝夕臨位據朝夕哭東方西面有主人有丈夫有外兄弟又有賔南方亦皆有賔此經無丈夫外兄弟則統于兄弟倶在主人之南少退可知又臨位在兄弟之南者爲卿大夫門東者爲諸公門西者爲他國臣西方爲士此經第言賔執事敖氏以執事者爲士則賔位惟西方東面北上者而已又朝夕哭婦人即位於堂蓋阼階上西面之位蓋自小斂以後皆位于此此經言婦人又言内兄弟内兄

弟即婦人之稱在婦人之北者南上也

設饌饗神之圖

案葅言東縮則有首尾首西尾東而直陳之也倚杕當西面然後㘴身東鄉乃北入戶也　祝設葅醢醢諸節皆席前事故並西面　設鼎洗東俎東順而匕西皆敖說也敖又謂左人抽扃予左手取鼏委于鼎北加扃乃執匕而匕匕者之法也今依經闕之杕者逆退注以為復賓位是賓執事者也則贊者徹鼏後亦應復此位以經無文故從其畧仍載賓執事位以為節云　設俎經不言其人據敖氏云佐食既

設俎出而立于户西則佐食設之其設鉶亦佐食矣今依其説載之　祝在主人之南北行酌醴當從主人之後其命佐食啟會後乃奠觶者據敖氏謂南面命佐食則北面酌醴遂轉而南面命之俟既啟會乃進奠于鉶南也　主人拜經不言面據下迎尸主人皆北面拜則此亦北面拜也

迎尸九飯酳酢之圖

房
室
房
牖
尸
不脫
屨
黍
几
筵
尸拜遂坐
執觶取薦擩祭
祭黍稷肺
祭奠
嘗醴奠之
受舉振祭
嚌之執之
祭鉶嘗鉶
飯揣餘于篚
三飯受舉振祭
嚌之實于篚
又三飯舉胳如初
又三飯舉肩如初
卒食拜受爵
祭酒嘗之
取肝擩鹽振祭
嚌之加于俎
卒爵答拜
酢主人答拜
答卒爵拜
主人
祝
宗人
主婦
豕爨
宮
廟
門

案經言尸入門而不言祝據下記尸入祝從尸敖氏謂祝始出迎尸先行入門及尸入祝乃居後從之少牢祝先入門右尸入門左亦辟尸先行為辟尸盥則尸至階祝始從後延之也　尸盥第言宗人授巾其執槃執匜執巾三人及面鄉下記已詳據少牢皆宗人為之此惟宗人授巾則其餘皆賔執事者今第依記載之又宗人之外既别有執巾者則宗人當受之執巾者以授尸拭訖則宗人仍受之以授之執巾者

也以經無文姑從其畧又盥在入門之後及階之前當即入門左少進時盥也故北當西階　祝延尸而而在尸後者賈疏所引少牢注由後詔相之曰延是也　宗人初在戶外北面此詔踊乃西階前北面者葢宗人相主人主人入室故在戶外及主人哭出復東面位則宗人亦降復西階前位可知也　饗神主人皆再拜稽首尸入室後第言拜葢凡祭之常儀也第安尸及祝祝兩拜不言面至酳尸始言北面則拜

安等亦北面也惟祝祝言拜如初注以初為饗神之祝則亦再拜稽首矣今第依經載之　凡祭皆在豆間此經惟于祭薦見之盖舉一以例其餘圖亦不勝詳也故第載其一云　佐食舉幹而不言授下言尸受幹則授可知又胳與肩亦第言舉而不言授受據下言祭則亦有授受也今依經闕之　上言徹鼎則鼎無實矣此泰羮湇乃自門入是所謂泰羮湇在爨者也故存豕爨于門外以明之　敖氏謂尸無降席之

禮故為酌之以酢主人由此推之則尸拜亦不降席也故並于席前附載之　祭必有告飽及拜侑之節此經無文是所謂喪食不飽非省文也故不贅

主人獻祝佐食圖

酒尊
醴尊

祝

從者

主人
拜坐受爵
執爵祭薦
祭肺
嚌之加于俎
祭酒嘗之
擩肝振祭
嚌之加于俎
卒爵拜
坐授主人爵

婦人

尸

主人獻佐食
佐食受爵

牖

户

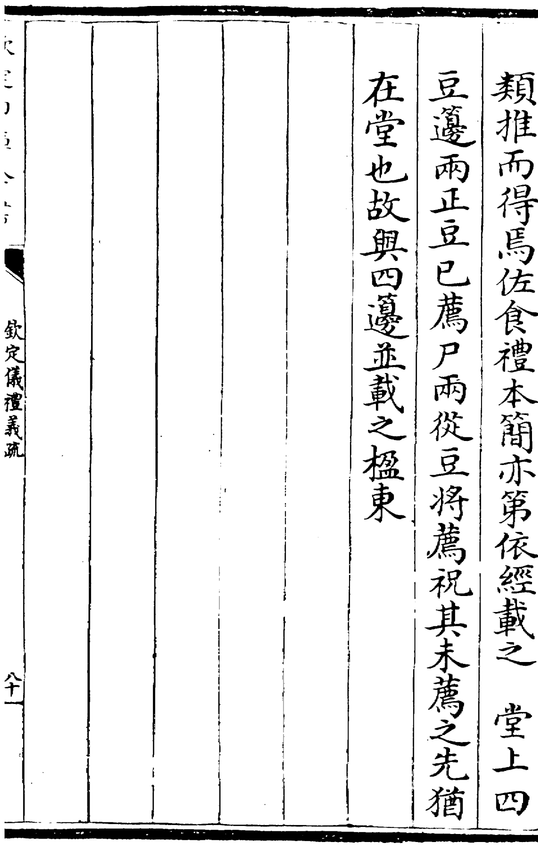
户

主人出

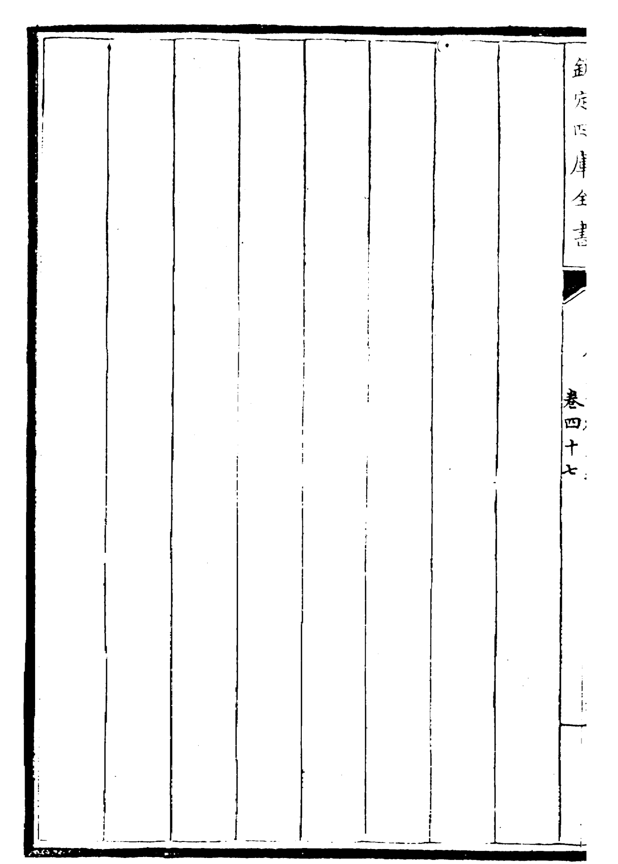
棗栗
棗栗
菹醢

主人降
主人升
主人實爵
洗爵

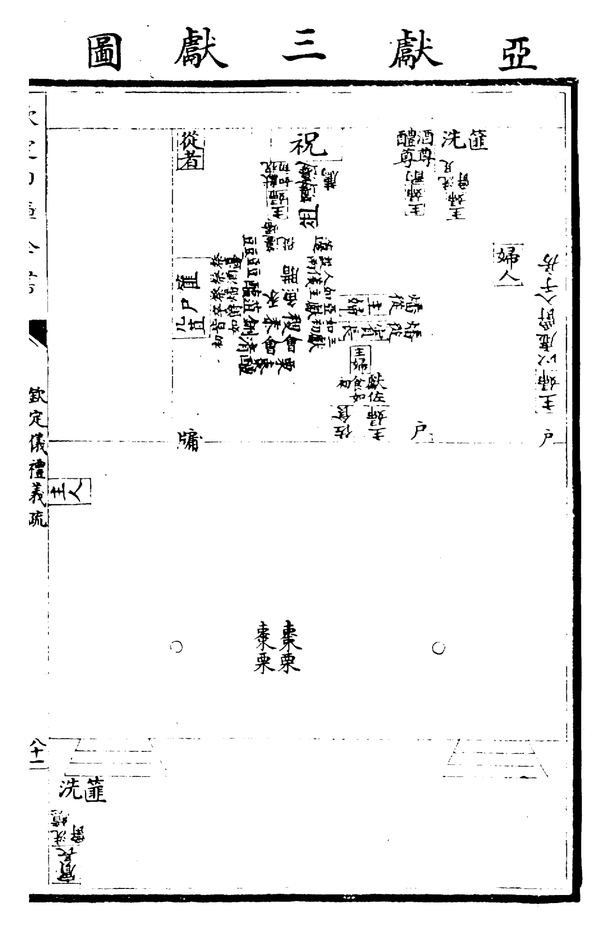
案獻祝之節大槩與酳尸等其異者如獻尸則洗獻祝則承已飲之爵而不洗一也尸祭肺有授祝則無授二也尸卒爵主人拜而後尸答拜祝則卒爵拜而後主人答拜三也主人獻尸北面答拜答祝拜則鄭注謂反西面位敖氏亦以西面答拜四也尸酢祝不酢五也其同者如坐受爵及肝從設俎之屬又敖氏謂祝亦贊薦而佐食設俎又拜即坐受爵無降席及升之文則亦拜于席如尸也圖依經載之其餘則可

類推而得焉佐食禮本簡亦第依經載之　堂上四豆籩兩正豆已薦尸兩從豆將薦祝其末薦之先猶在堂也故與四籩並載之楹東

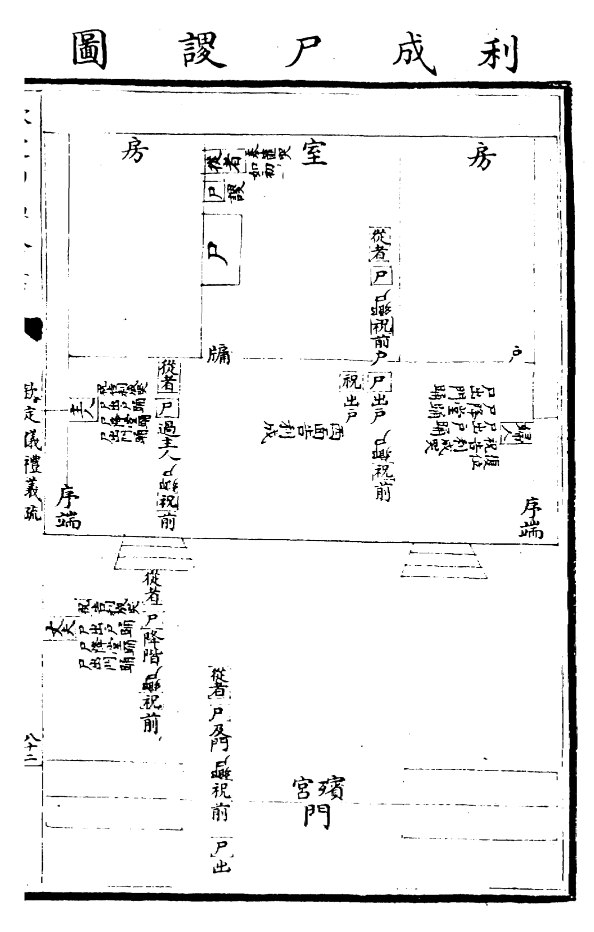

亞獻三獻圖

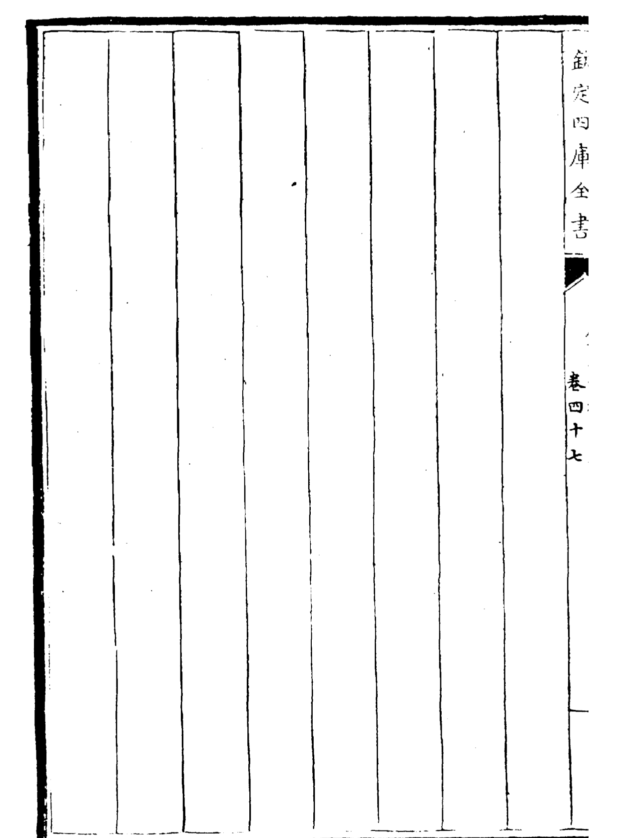
案楊氏亞獻自為一圖三獻經文附見下尸謖節中而圖則無之今合兩獻為一圖以備卒食三獻之節云　經言亞獻如主人儀據上主人酳尸有尸拜受爵主人答拜祭酒嘗酒肝從祭嚌卒爵皆拜及祝酢尸醋受爵皆拜坐祭卒爵皆拜經不言尸醋以特牲凖之則亦有醋也今第依經文為圖餘並從其畧　賓長三獻如初儀以上兩獻凖之則亦應獻祝佐食其儀亦如初今依經闕之

利成尸謖圖

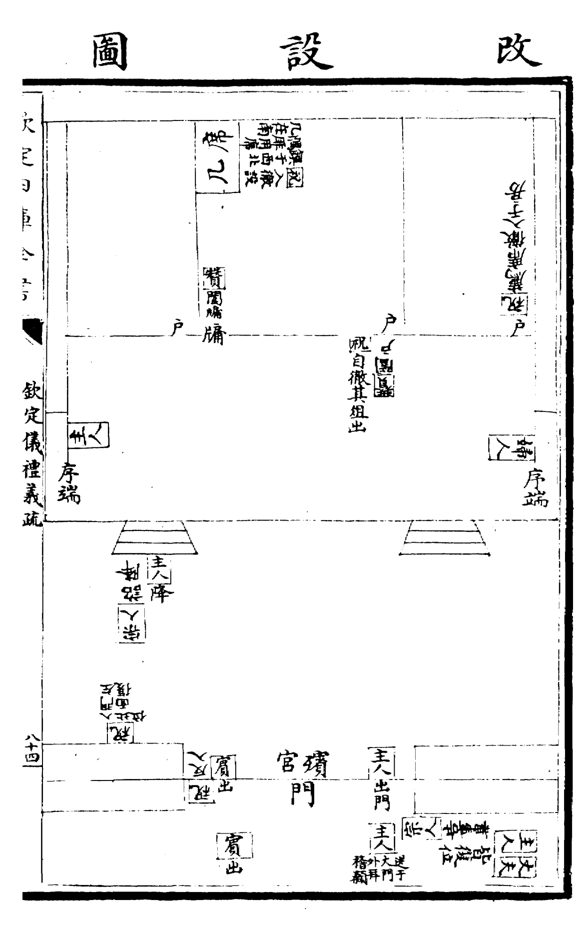

案敖氏據祝出户西面告利成謂主人虞祭與反哭之位皆入堂深其説是也且據其説則祝亦出户即西面告矣　經告利成主人哭皆哭則在位者親疏無不哭故曰皆也疏謂緦麻已上恐未然今并丈夫載之　經言祝前記言祝前鄉尸其鄉尸則有尸謖及出户過主人降階及門凡五節葢他處則前道此五節則前道又時轉鄉尸故言鄉必言還也今於祝前後備載之　尸出主人不拜送敖氏所謂主人賓

尸外無拜送尸之禮也故不贅

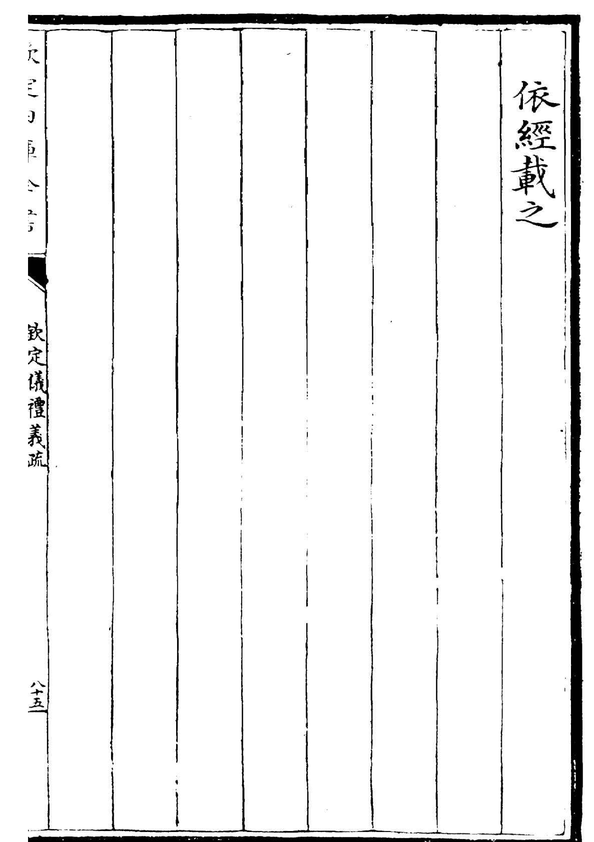

改設圖

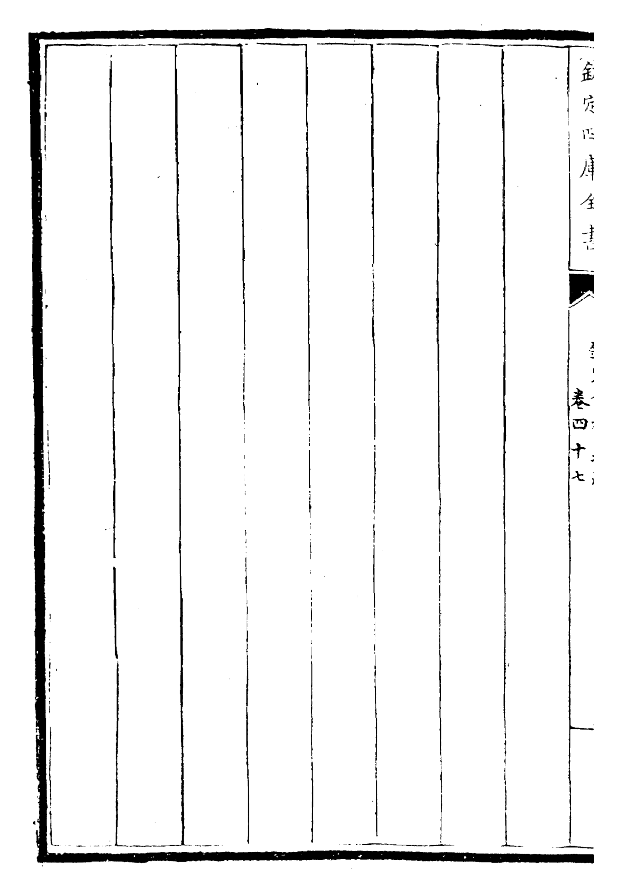

祝
几在南東面于北北設
祝人徹
几
贊
闔牖
牖
戶
戶
戶
祝自徹其俎出
闔
主人
序端
祝人徹
序端
主人降
婦人
主人出門
賓出
宮
賓出
主人
拜送于門外稽顙
主人
大夫

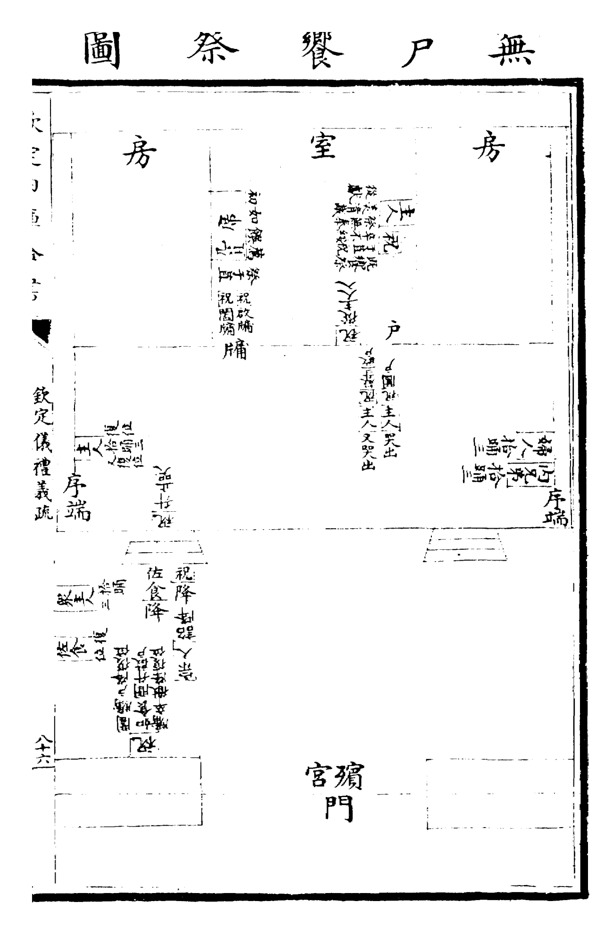
案陽厭本指殤祭言鄭氏借之以為尸入及出之節非也今依敖氏易為改設云　記祝反入門左北面復位然後宗人詔降則祝之復位盖俟其降乃入徹也　又經第言祝徹贊闔牖户而不言其他據特牲佐食徹尸薦俎敦設于西北隅故疏以贊為佐食注又以徹祝薦席為執事者也若然則徹不止于祝及贊贊亦不止闔牖户矣據士喪禮凡徹即設者徹之此設時有祝有贊及佐食則徹者亦即其人與今第

依經載之

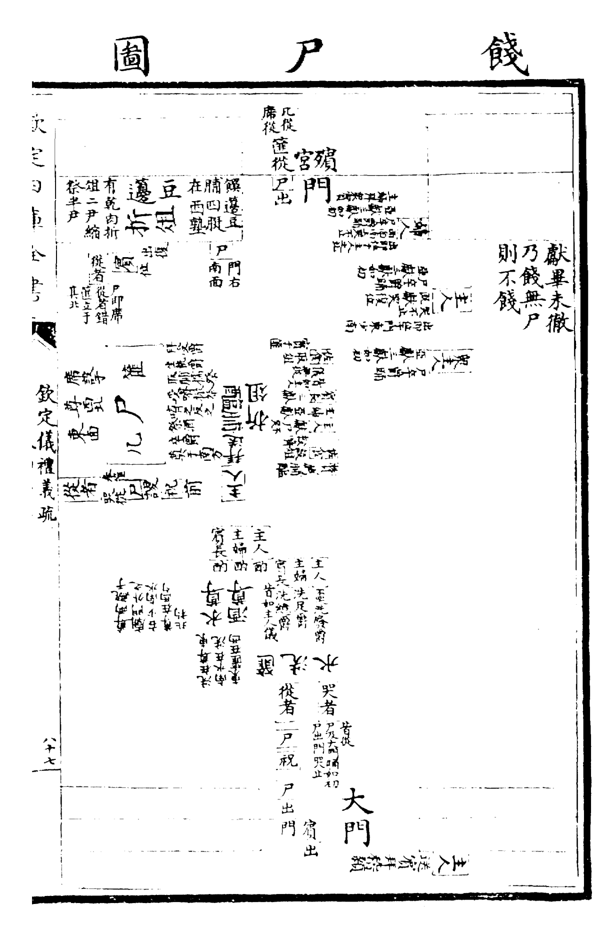

卷四十七

無尸饗祭圖

案記言禮及薦饌皆如初既饗祭于苴祝祝卒則其節與下饗神並同惟祝闔戶以下為異耳據上既饗神以後祭薦饌之外主人之節四食具再拜稽首一祝祭觶再拜稽首二祝祝再拜稽首三哭出復位四祝之節三命佐食祭一取奠祭益反奠之二祝三佐食之節二取黍稷祭于苴三一取膚祭祭如初二經第以薦饌及不綏祭等四者該之示所重也今亦並從其畧云

餞尸圖

案記尊在廟門外之右少南洗在尊東南席在尊東是尊以門為節洗及席又以尊為節也尊少南者以西北為尸席容陳具及三獻地洗在尊東當少近以洗酌相將于事便也鄭氏謂洗在門左則非取節于尊矣敖氏謂未離乎廟門之西方是也從之　籩豆俎在西塾記不言鄉以士冠禮西塾之饌凖之則應南鄉其次則如席前位也　經虞祭尸出執篚者哭從此第于尸謖時言之要知出廟門亦從可知其尸

即席之後亦錯簁于席北面立也並補　凡尸出即
歸此南面者敖氏所謂祝告以將有事也以記無文
闕之　賔出復位鄭注以位爲將入臨之位據朝夕
哭門外三面皆有賔位上虞祭第有西方士位此卒
哭之祭亦未必獨增公卿大夫他國異爵者之位也
故依虞禮第載賔執事者于西方賛薦佐食設俎準
虞禮也即位于門東少南則猶未離乎門也敖氏謂
主人位少南者宜稍鄉尸且爲婦人當位于其北則

其位當上齊門霤也婦人則近門矣 敖謂主人不哭為將行禮也然則亞獻三獻主婦賓長亦不哭其說是也今附不哭于主人獻尸之節其亞獻 三獻則亦如初槩之 記言卒爵奠于南方無主人文則尸自奠之主人不拜尸亦不酢敖氏所謂畧今亦從其畧云 記云取俎實于篚篚不可以容俎敖氏以俎為俎實是也從之

欽定儀禮義疏卷四十七

覆校官監丞臣侍朝

校對官中書臣朱炘

謄錄監生臣曹師曾

繪圖監生臣李鈞